

3

सागिक साधन.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૮૨૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ટોગિડ સાધન

વિષય ૮૧

योगिक साधन.

“ शक्त्यां भगवति च श्रद्धा. ”

श्रीयुत् भरविन्द घोष.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૮૮૨૪

પ્રકાશક :—

પ્રવર્તક-પબ્લીશીંગ-હાઉસ.

(શાખા:- ગુજરાત.)

નવસારી.

નિવેદન.

લોપમહાશયે યોગ વિષયને ચર્ચતાં ધણું પુસ્તકો લખ્યાં છે; તે બધામાં સહેલાઈથી પ્રવેશ કરાવી આપનારું આ “ યોગિક સાધન ” છે. યોગ વિશે આમાં સૂત્રગ્રંથના જેવી પદ્ધતિથી લખવામાં આવ્યું છે. એ વિશે વિસતૃત વિવેચનવાળા લખાણની આવશ્યકતા જણાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ પુસ્તકનો અવિકલ અનુવાદ કરી પ્રકટ કરવામાં અમે અમારું પ્રથમ કર્તવ્ય માન્યું છે, તેથી બીજી આસાને બિચ્ચને માટે રહેવા દેવી પડી છે.

મહાશિવરાત્રી,
૧૯૭૮. }

—પ્રકાશક.

યોગિક સાધન.

૧.

આજકાલ ઘણા ખરા માણસો યોગ-સાધના માટે, ત્હેના યોગ્ય માર્ગનું અનુકરણ ન કરતાં ઉલટોળ માર્ગ લે છે. ત્હમે પણ લગભગ તેમજ કીધું છે. આવા લોકો દેહ અને પ્રાણથી શરૂ કરી, ચિત્ત અને મન સુધી પહોંચી, બુદ્ધિ અને (ધ્વજા) શક્તિ સિદ્ધ કરી અટકે છે. પરન્તુ ખરો રસ્તો આ નથી. યથાર્થ રીતે તો (ધ્વજા) શક્તિથી આરંભ કરી, દેહ પર્યન્ત પહોંચી, સમાપ્ત કરવું જોઈએ. જો કોઈ (ધ્વજા) શક્તિથી સાધનાની શરૂઆત કરે, તો આસન, પ્રાણાયામ, કુમ્ભક, ચિત્તશુદ્ધિ કે બીજી કોઈ પણ પ્રવેશક કે પ્રાયમિક સાધનાની જરૂર રહેતી નથી. શ્રી રામકૃષ્ણના અવતારની વિશેષતા યોગના આ નવા રહસ્યને ખુલ્લુ કરવામાં હતી. તે હમેશ ઉપદેશ આપતા, કે પ્રથમ શક્તિની ઉપાસના કરો; શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરો; તેજ ત્હમને સતતની પ્રાપ્તિ કરાવશે. યોગીને સંકલ્પ અને શક્તિ એ બંને પ્રથમ જરૂરનાં સાધનો છે. આથીજ પરમહંસજી હમેશ કહેતા કે,

‘તહમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો,’ એ સત્ય કદી વિસરશો નહિ. તહેમાણે આ ઉપદેશ પોતાના મુખ્ય સન્દેશા. તરીકે સ્વામી વિવેકનન્દને આપ્યો હતો. તહમે ઇશ્વર સ્વરૂપ છો. તહમારી ઇચ્છા હોય તો શુદ્ધ, સિદ્ધ અને જે કાંઈ યવા માગો તે તહમે થઈ શકો તેમ છે; અને જે એથી નહન ઉત્પટાજ થવું હોય તો તેમ પણ થઈ શકો છો. તહમારે ત્રણ વસ્તુમાં શ્રદ્ધા રાખવાની છે. પ્રથમ તહમારી જાતમાં; બીજી ઇશ્વરમાં; અને ત્રીજી કાલીમાં. કારણ કે, આખા વિશ્વનો આ ત્રણ તત્ત્વમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. પહેલાં (ઇચ્છા) શક્તિને કેળવો. શક્તિદારા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરો. જ્ઞાનથી ચિત્તને શુદ્ધ કરો; પ્રાણનું નિયમન કરો; અને મનને સ્થિર કરો. આ સર્વ સાધનો વડે દેહને અમર બનાવો. એજ ખરેખરો યોગ છે-મહાપંથ છે. આ જ ખરી તાંત્રિક સાધના છે. વેદાન્તી હુદ્દિથી શરુઆત કરે છે; પણ તાંત્રિક શક્તિથી આરમ્બ કરે છે.

હવે (ઇચ્છા) શક્તિ એટલે શું તે તહમે જાણ્યું. તે એક શક્તિ છે. તે વાસના નથી, તેમ એષ્ટા પણ નથી. જ્યાં શક્તિ હોય છે, ત્યાં વાસના કે એષ્ટાને અવકાશ હોતો નથી. જે તહમારામાં વાસના હોય, તો તહમને તહમારી શક્તિના સામર્થ્યમાં અશ્રદ્ધા છે, એવું સિદ્ધ થાય છે બ્રહ્મને વાસના હોતી નથી. તે તો ઇચ્છા કરે છે, અને સર્વ વસ્તુ તહેની ઇચ્છાનુસાર બન્યા કરે છે. જે તહમારામાં એષ્ટા હોય તો તહમને તહમારી શક્તિમાં અવિશ્વાસ છે, એવું ઠરે છે. જે લોકો એવું માને

છે, અથવા જેમને એવું લાગે છે કે પોતે કાર્યને પહોંચી વળવાની તાકાત ધગવતા નથી; તેઓને જ કાર્ય સફળ કરવા માટે મહેનત કરવી પડે છે. અહીંને એટલા નથી. તે તો ઇચ્છા કરે છે. અને તે ઇચ્છાના પ્રભાવે, તહેની ધારેત્રી અસર સ્વાભાવિક-રીને જ કિત્પન્ન થાય છે પરંતુ આ પરિણામ પણ સીમા. કાલ, કાર્યકારણતાને અવલમ્બીને રહેલું છે. અમુકજ પ્રકારના સંજોગોમાં પરિણામ લાવવાની ઇચ્છા કરવી એ અગ્નિ છે. કેટલાય યુગો પૂર્વે જ્યારે કલ્પનો આરમ્ભ થયો ત્યારે, પ્રત્યેક પ્રસંગને માટે તેમજ તહેના વિકાસને માટે અનુકૂળ દેશ, કાળ, તથા કારણત્વ આપણે પોતેજ પરમેશ્વરની ઇચ્છાનુસાર નિશ્ચિન કરીમૂકેલાં જ છે. એકવાર જેનું તહેમે તદ્દમારી જન નિર્માણ કરી દીધું છે, તહેમાં હવે ફેરફાર કરવા મરી મથવું એ અગ્નિ છે. સમય, સ્થળ, તથા કારણ માટે તહેમે જરાયે ચિન્તિત રાખશો નહિ માત્ર શક્તિ મેળવવામાં મગ્યા રહો. તહેનાં પરિણામને ભગવાનને અર્પણ કરી દો. ઇશ્વર તે 'ગ્રીષ્મ' કાંઈ નહિ, પણ તહેમારું પોતાનું સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક, અને સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે. તહેમે વ્યક્તિગત ઇશ્વર છો. ઇશ્વર સમષ્ટિગત પરમેશ્વર છે. 'एकमेवाद्वितीयम्'—પરમેશ્વર સિવાય અન્ય કાંઈ પણ અસ્તિત્વમાંજ નથી. માટે શક્તિ એટલે સમતા. સમતા એટલે વાસના તેમજ એટલાનો અભાવ,—અર્થાત્ જ્ઞાન. જ્યાં સુધી તહેમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, ત્યાં સુધી વાસના તથા એટલાના હુમલા તહેમારા ઉપર પુનઃ પુનઃ થયા કરશે.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે આરમ્ભ કેવી રીતે કરવો ? તહેમા-

રામા શક્તિ તો છેજ. તે શક્તિને કાર્ય કરવાનો સમ્પૂર્ણ
 અવકાશ આપો. યથાર્થ માર્ગ ગ્રહણ કરાવી, ત્હેને સહાયમૂલ
 થાઓ. ત્હમે સાક્ષી છો; અનુમન્તા છો; ભોક્તા છો; ભર્તા
 છો. અનુમન્તારૂપે અમલ ચલાવો; સાક્ષીરૂપે ફળ મળે ત્યાં
 મુધી ત્હેનાં કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યા કરો; ભોક્તા તરીકે ત્હેનાં
 પરિણામે જે ફળ મળે ત્હેનો ઉપભોગ કરો; ભર્તારૂપે આધારને
 ટકાવી રાખી, ત્હેને મદદ કરો. તામસિક ઉદાસિનતાથી કે
 રજસના પ્રમળ પ્રવાહથી ત્હેનો વિનાશ થવા દેશો નહિ.
 ખાત્રીથી માનજો, કે ત્હમારી શક્તિ કાર્ય કરવામાં,
 કદીપણ, નિર્જળ નિવડે તેમ નથી. ત્હમે જ્ઞાતારુપ છો. જ્ઞાન
 સંપાદન કરવાની, હાથમાં આવેલી એક પણ તક ખોશો
 નહિ. અહીં વર્ણવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે વર્તન રાખો. સાધનના
 અથવા જીવનના પ્રત્યેક કાર્યને તેજ પદ્ધતિ લાગુ પાડો. આ
 સિવાય ત્હમારે ખીચું ઠાંધપણ કરવાનું રહેતું નથી. જરાયે
 વ્યગ્ર થશો નહિ. ચિન્તા કરશો નહિ. અધીરા બનશો નહિ.
 અન્નત કાળ ત્હમારા હાથમાં જ છે, પછી શા માટે ઉતાવળા
 થઈ જાઓ છો ? તામસિક બની જતા નહિ; તેમ ત્હમારા
 સમયને આજસમાં ગુમાવશો નહિ.

શક્તિ યોગના પાયા રૂપ છે. માટે હવે શક્તિ વિશે વિવેચન કરીશું. માયાની બરાબર ટોચ ઉપરના ભાગમાં આવેલા સહસ્રદળમાં ઇચ્છારૂપિણી શક્તિનો નિવાસ છે, અને એ જ સહસ્રદળ કિંવા પ્રવૃત્તિના સ્થાનમાં રહીને, શક્તિ પોતાનું કાર્ય કરે છે. સહસ્રદળની નીચેના અને મગજની ઉપરની ટોચના ભાગમાં જ્ઞાનનું સ્થાન છે. ત્હેની નીચે મગજના મધ્ય પ્રદેશમાં વિચાર બુદ્ધિ રહેલી છે. તેની નીચે મન સાથે વ્યવહાર કરનાર બોધશક્તિનું સ્થાન છે. મગજના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય. પહેલો જ્ઞાનનો બીજો વિચાર, અને ત્રીજો બોધશક્તિનો. આ સર્વે ક્રિયાઓ સૂક્ષ્મદેહમાં થાય છે; પરંતુ આ વિભાગો સ્થૂળ-મસ્તિષ્કના તે જ પ્રકારના વિભાગો સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છે.

છાતીમાં હૃદયથી કિંચિત્ ઉપરના ભાગમાં મન એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે. આ મન તે પંચેન્દ્રિયની કેન્દ્રશક્તિ છે. મનની નીચે, હૃદય તથા નાભીની મધ્યમાં ચિત્ત છે. આ બિન્દુથી નાભી સુધી, અને નાભીથી પશુ નીચે સૂક્ષ્મપ્રાણ છે. આ સર્વનો સમાવેશ સૂક્ષ્મદેહમાં થઈ જાય છે. છતાં આ જૂદાં જૂદાં સ્થાન આમળ સ્થૂળદેહ સાથે તે સર્વ જોડાયેલાં છે. સ્થૂળદેહમાં

પણ એ પ્રકારની ક્રિયાઓ થાય છે. એક તો જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા થતી ક્રિયાઓ; અને બીજી સ્નાયુમય શરીરદ્વારા થતી.

શક્તિ એ ઇશ્વર અર્થાત્ શરીરના જન્યત અધિષ્ઠાતા-
 દેવની કર્મેન્દ્રિય છે. શક્તિ આ સર્વ સાહિત્યોદ્વારા કાર્ય કરે છે.
 તે બુદ્ધિદ્વારા વિચાર તેમજ જ્ઞાનપ્રદેશમાં કાર્ય કરે છે; મન વડે
 લાગણીઓની ભૂમકામાં વર્તે છે; ચિત્તદ્વારા રસસૃષ્ટિ રચે છે
 અને પ્રાણથી ભોગ ભોગવે છે જ્યારે શક્તિ સમ્પૂર્ણ રીતે
 પોતાનું કાર્ય કરે છે, અર્થાત્ જ્યારે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય યથાશક્તિ
 પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે, ત્યારેજ શક્તિનું કાર્ય સમ્પૂર્ણ સફળ
 તથા નિશ્ચિત થાય છે. પરંતુ નિર્જળતા, બૂલ, અને નિષ્ફળતાનાં
 એ કારણો હોય છે. પહેલું કારણ ઇન્દ્રિયોના કાર્યમાં પરસ્પર
 ગુંથવાડો થાય છે તે ચિત્તના કાર્યમાં જો પ્રાણ અન્તઃગત નાંખે
 તો મનુષ્ય અનીશ બની જાય છે; અને તેમ થવાથી તે પ્રાણનો-
 વિષયોનો-દાસ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે જો ચિત્ત મનના
 માર્ગમાં અન્તરાય રૂપે આવી ઉભું રહે છે, તોપણ યથેષ્ટ પશિણા-
 મમાં વિધ્ન આવે છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે જો પ્રેમ બુદ્ધિની આડે
 આવે, તો જ મનુષ્ય પ્રત્યે પ્રેમ હોય, ત્હેના વિશે સંય શું છે,
 તે જાણવામાં પ્રેમી નિષ્ફળ નિવડે છે. ત્હેના વિષયે સત્યાસત્યનો
 નિર્ણય કરવાનો વિવેક નષ્ટ થઈ જાય છે, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય
 શું એ તે સ્હમજી શકતો નથી. તે પ્રેમી થોડે વા ધણે અંશે
 મોહ, ક્રોધ, ધિક્કાર, દ્વેષ, વૈર ઇત્યાદિ વિકારોનો દાસ થઈ
 જાય છે. તેજ પ્રમાણે જો મન વિચારબુદ્ધિની આડે આવે,
 તો તે મનુષ્ય પોતાની લાગણીઓને જ બૂલથી ન્યાયપૂર્ણ વિચાર

અથવા યથાર્થ કથન રૂપે માની લે છે. પોતે જો જો કાંઈ જુએ
 છે, કે સાંભળે છે, તે વિશે વિચાર કરી અભિપ્રાય માંવવાને
 બદલે, પોતાના અભિપ્રાયની છમારતનો પાથો, જોયેલા અને
 સાંભળેલાનો એકદમ સ્વીકાર કરી લેછ, તે કાર માંથી છે. વળી
 વિચારબુદ્ધિ, કલ્પના, સ્મરશક્તિ, અને તર્ક જે જ્ઞાનને નડે,
 તો તે મનુષ્ય ઉચ્ચ જ્ઞાનથી વાજ્યન રહી સંભવ નંભાની
 અવિચ્છિન્ન પરંપરામાં જ મમ્મા કરે છે. એટલે જે બુદ્ધિ યુગ
 શક્તિનાં કાર્યની આડે આવે તો, તે મનુષ્ય પોતાનાં
 અપૂર્ણ જ્ઞાનની દ્વંદ્વી મર્યાદામાંજ અંવાધ રહે છે. પછી તે
 સર્વશક્તિમાન થઈ શકતો નથી. દ્વંદ્વમાં જે કાર્ય માટે કાંઈ
 યંત્ર કે હથિયાર વાપરવામાં આવે, તે કામ માટે જો તે
 લાયક ન હોય અથવા તો તે કામ કરવાને તે યંત્ર કે હથિયાર
 અનાવવામાં આવ્યું ન હોય, અગર તો એમ હોય કે તે કામ
 કરવાને હોતો ઉપયોગ થઈ શકતો ન હોય, તો તે યંત્ર કે
 હથિયાર વડે તે કાર્ય કદી સિદ્ધ થઈ શકેજ નહિ. આમ છતાં કદાચ
 તે થઈ ગયું તો તે અસાધ્ય થશે નહિ. આ રીતે ધર્મસંકરતા
 ઉત્પન્ન થાય છે. આ તો જ્ઞાન મેગત્યા પડેલાં મનુષ્યોની
 સામાન્ય સ્થિતિ વિશે વર્ણન કર્યું. આ પ્રમાણે પૂરેપૂરી ધર્મ-
 સંકરતા, કાર્યની સર્વ પ્રકારની અવ્યવસ્થા, અપૂર્ણતા તથા
 અજ્ઞાનને પરિણામે એક બીજા અવયવોના કાર્યમાં ગોટાળો થાય
 છે, અને અંધાધુધીનું તંત્ર ચાલે છે. ખરું મંત્રિપદ ભોમવનાર
 શક્તિતો હોના નિમ્નપંક્તિના અધિકારીઓના હાથમાં, હાથ
 નીચના નોકરોના અધિકાર તળે રમતું એક રમકડું થઈ પડે

છે. આ નોકરો પોતપોતાના સ્વાર્થી હેતુ પાર પાડવા માટે કાર્ય કર્યે જાય છે. તે પરસ્પરનાં કાર્યમાં આડા આવી, એક એકનાં કાર્યમાં વિઘ્નો નાખે છે, અને અંદર અંદર એક બીજાને મળી જઈ, અપ્રમાણિકપણે પોતાની મતલબ કાઢી લે છે. આ પ્રમાણે ભગવાનને સ્વયં પ્રકાશિત થવાના માર્ગમાં તેઓ ખસેલ કરી મૂકે છે. ત્હેનું નિયામક ધ્વજ તરીકેનું અસ્તિત્વ બંધ થઈ જાય છે. તે અનીશ બની રહે છે. પોતાના નોકરોના હાથમાં એકાદ રમવાના રમકડા તરીકે તે ત્હેમનો દાસ થઈ રહે છે.

પણ તે આમ શા માટે થવા દે છે? અજ્ઞાનને લેધને આ પરિણામ આવે છે. ત્હેના પ્રધાનો, કારભારીઓ તેમજ ત્હેના અનેક અનુચરો ત્હેની સાથે કેવું વર્તન ચલાવે છે ત્હેનો એને અનુભવ નથી, ખબર નથી. અજ્ઞાન એટલે શું? અજ્ઞાન એટલે પોતાના ખરેખરા સ્વભાવ, સ્થિતિ, અને સત્તાનો અનુભવ કરવાની અશક્તિ. ત્હેણે પોતાની આ વિરાટ પ્રવૃત્તિની શરૂઆત દેહરૂપી ન્હાનકડા રાજ્યમાં અલ્પ આસક્ત બનીને શરૂ કરી દીધી અને માની લીધું “આ જ મહારાજ રાજ્ય છે.” તે શારીરિક ક્રિયાઓ કરવામાં એક હથિયારરૂપ બની રહે છે. તે જ રીતે બોધશક્તિ, ભાવાવેગ અને મનની બીજી સર્વ બાબતોમાં પણ તે આ પ્રત્યેકની સાથે બળી જઈ બાન બૂલી જાય છે. આ સર્વથી તે ભિન્ન, અતિ બળવાન અને મહાન છે, એ તે વિસરી જાય છે. આવા વખતે ત્હેણે એટલુંજ કરવાનું છે કે સત્તાની લગામ પાછી પોતાના હાથમાં લેવી,

અને પોતે જ સ્વામી છે, બદકે ખુદ ઈશ્વર પણ પોતેજ છે. એ
 રાત તહેણે સ્મરણમાં રાખવી. હમેશાં ખરાબર લક્ષમાં રાખવું કે
 પોતે તો સર્વશક્તિમાન છે. તહેની પાસે શક્તિ એ એક મહાન
 મંત્રિ રૂપે છે. માત્ર તે શક્તિને ટેકો આપી તહેણે દોઢવી
 જોઈએ; એટલે શક્તિ રાજ્યકારભારને વ્યવસ્થિત કરશે, દરેક
 અમલદારને પોતાનું કર્તવ્ય, આજ્ઞાનુસાર તથા સમ્પૂર્ણપણે
 બજાવવાને ફરજ પાડશે. આ 'બધું' દાંધ એકાએક બની જવાનું
 નથી. તેમ થવામાં થોડો સમય તો લાગશેજ. પ્રથમ તો તે
 અમલદારને એવી અવ્યવસ્થાપૂર્વક અને અત્યંત ગુંથવાડા ભરી
 રીતે કાર્ય કરવાની ખરાબ ટેવ પડી ગયેલી હોય છે કે
 તેઓ વ્યવસ્થિત રીતે યથાર્થ કાર્ય કરવાને આનાકાની કરશે.
 બીજું જો તેઓ તેમ કરવાને ખુશી હશે, તોપણ તેઓને તે
 રીતે વર્તવું મુશ્કેલ થઈ પડશે. નિયમિત કાર્યના આરંભ કેવી
 રીતે કરવો, તહેનીજ તહેમને ભાગ્યે ખબર હોય છે. દૃષ્ટાન્ત
 તરીકે, જ્યારે ત્હમે ત્હમારી શક્તિનો ઉપયોગ કરવા માંડશો
 ત્યારે પ્રથમ શું થશે ? પહેલાં તો ત્હમે પ્રાણ, વાસના,
 ઇન્દ્રિય કે આશાદ્વારા શક્તિનો ઉપયોગ કરવાને પ્રયત્ન કરશો;
 અથવા તો કામના અને રસસૃષ્ટિના કેન્દ્ર ચિત્તદ્વારા કે પોતાના
 શારીરિક બળને સિદ્ધ કરવાને અખાડામાં મથતા મદ્દની
 જેમ વિવિધ ચેષ્ટાઓ કરી મનદ્વારા ત્હમે શક્તિનો ઉપયોગ
 કરશો; અગર તો “આમ થાઓ,” “તેમ થાઓ,” ઇત્યાદિ
 વિચાર કરી ત્હમારી ઇચ્છિત વસ્તુને વિચાર વડે વશ કરવા
 સારું બુદ્ધિદ્વારા શક્તિનો પ્રયોગ કરશો. યોગિઓ
 શક્તિની સત્તા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા સારું આ સર્વ

રીતો વાપરે છે. હઠયોગી પોતાના પ્રાણ અને શરીરનો ઉપયોગ કરે છે. રાજયોગી હૃદય, મન અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે. આમાંની કોઇ પણ રીત બ્યાજખી નથી આમાંની છેલ્લી પદ્ધતિ પણ સારામાં સારી તો ન જ કહેવાય. તહેમાં સખત પરિશ્રમ ઉઠાવવો પડે છે. તે ઉપરાન્ત નિષ્કળતા અને વારંવાર નિરાશા ભોગવવી પડે છે. બાહ્ય પ્રયત્ન, આવેશ, આકાંક્ષા કે વાસનાથી મુક્ત થઇને સહસ્રહ્રની સામગ્રી લઈ જ્યારે ઇચ્છા પોતાનું કાર્ય કરે છે ત્યારે તે સ્વકાર્યમાં સર્વાંગપૂર્ણ હોય છે. દરેક ક્રિયા પોતપોતાના જ હસ્તક હોય છે, શક્તિ એ પોતે જ પોતાની ક્રિયા છે. તે હમેશાં ઇશ્વરને જ અધીન છે, તોપણ સ્વતઃસ્ફુર્ત તે પોતાની મેળે પોતાનું કાર્ય કરે છે. તે બધાંએ શક્તિનો મરજી મુજબ ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહિ.

તે જ્ઞાન માટે બુદ્ધિનો પ્રયોગ કરે છે; આજ્ઞા માટે નહિ. બોધ માટે મનનો ઉપયોગ કરે છે; આજ્ઞા કે જ્ઞાન માટે નહિ. હૃદયનો રસોપલબ્ધિ માટે ઉપયોગ કરે છે; બોધ જ્ઞાન, કે આજ્ઞા માટે નહિ. ભોગ માટે પ્રાણનો ઉપયોગ કરે છે; બીજા કોઇ પણ કાર્ય માટે નહિ. હલન ચલન ક્રિયા અને અન્ય કર્મ કરવા માટે શરીરનો ઉપયોગ કરે છે, નહિ કે જ્ઞાન, લાગણી, ઉર્મિ, સત્તા, કે ઉપભોગને મર્યાદિત કરનાર હથિયાર તરીકે. આ કારણને લીધેજ તહેણે આ સર્વથી અલગ રહેવું જોઈએ; અને સર્વથી ભિન્ન થઈ તહેણે સહુને આજ્ઞા કરવી જોઈએ.

આ બધાં તો કેવળ એક ચંત્રરૂપ છે. પુરૂષ તે ચંત્રનો ચાલક કિંવા ચંત્રી છે. અને શક્તિ તે વિદ્યુત્ કિંવા પ્રવર્તક-શક્તિરૂપ છે.

આ તે યથાર્થ જ્ઞાન. ત્હેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે હું પાછળથી કહીશ. તે તો અનુભવનો વિષય છે. તે માત્ર બોધનો વિષય નથી. જે મનુષ્યમાં ધૈર્ય, શાંતિ, અને દૃઢતા થોડે અંશે પણ હોય છે, ત્હેને શક્તિદારા ચંત્ર ઉપર સંયમ મેળવવાનો અભ્યાસ ધીમે ધીમે પડી જાય છે. પરંતુ ત્હેણે પ્રથમ આટલું જાણવું જોઈએ. ચંત્રની બરાબર માહિતી મેળવવી જોઈએ, અને ત્હેની સંચાલક શક્તિને ઓળખવી જોઈએ; તથા સ્વપરિચય પામવો જોઈએ. શરુઆતમાં તો આ વિષયના સમ્પૂર્ણ જ્ઞાનની જરૂર નથી; તોયે મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન તો હોવુંજ જોઈએ. અહીં હું એ જ બતાવવા પ્રયત્ન કરું છું. મ્હેં તે ચંત્રના જુદા જુદા ભાગનું વિવેચન કર્યું છે. હવે હું ત્હેમની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિ, શક્તિનો સ્વભાવ, તથા ઇશ્વરના સ્વરૂપ વિશે સૂક્ષ્મજાણવા કોશીશ કરીશ.

૩.

જ્યારે શક્તિ કાર્યનો આરંભ કરેછે, ત્યારે સ્વભાવ ત્હેના કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ નિવડે છે; માટે જ્યાંસુધી ત્હમે સ્વભાવ ઉપર સંયમ ન મેળવ્યો હોય ત્યાં સુધી ત્હમारी શક્તિનો પ્રકાશ ત્હમારા જીવન ઉપર પડવા દેવો જોઈએ નહિ. અર્થાત્ જ્યાં સુધી ત્હમે શક્તિ માર્ગના સાધકની દશામાં હો ત્યાં સુધી માત્ર સાધક તરીકે જ જીવન ગાળવું. જ્યારે શક્તિનીસિદ્ધિ સંપાદન કરો ત્યારે પ્રથમ આધાર પૂર્ણ કરવા તે સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરજો. અને જ્યારે આધાર પૂર્ણ થાય, ત્યારે એ સિદ્ધિઆધારને જીવન અને કર્મ એ ઉમયને કાજે કામે લગાડજો.

શક્તિ જ્યારે કાર્ય કરવાનું હાથમાં લે છે, ત્યારે સ્વભાવ તે શક્તિને પોતાનું કાર્ય પૂરેપૂરી રીતે કરવામાં આડે આવે છે. આમ થવાનું શું કારણ છે? બાબત એમ છે કે મનુષ્ય-સ્વભાવ અપૂર્ણ છે. તે કેવળ અમુક અંશે જ વિકાસ પામેલો છે, અસિદ્ધ છે. પોતાના સર્વ પ્રકારના ધર્મમાં અસિદ્ધ હોવાથી નિત્ય અન્યાસનું તામસિક બળ, -તામસિક ધૃતિ-તે સિદ્ધ ન થાય એ માટે પોતાથી બનતું સર્વ કંઈ કરે છે. મનુષ્ય-જાતિ વિકાસક્રમ પર આગળ ધપ્યા કરે છે. તે વિકાસને મહાન

વિનય અને ત્વરાથી આગળ વધારવાનું સાધન યોગ છે. પરંતુ અપૂર્ણ સ્વભાવ કહે છે, “મહારે પૂર્ણ થવાની મરજી નથી. મહેને અપૂર્ણતાની ટેવ પડી ગઈ છે; મહેને તો તેજ સરળ અને સુખદ જણાય છે.” ત્યારે શક્તિ પ્રથમ સ્વભાવને તબે કરીને પરિપૂર્ણ વિકાસ, તથા સમ્પૂર્ણ કાર્ય પ્રાપ્ત કરવાના ત્હેના માર્ગમાં નડતા અવરોધને દૂર કરે છે.

હું કહી ગયો છું તે પ્રમાણે પ્રથમ તો “ હું ઈશ્વર નહિ, માત્ર મનુષ્ય છું; અનાદિ અનન્ત નહિ, પરન્તુ મર્યાદિત, અદ્ય છું; સર્વશક્તિમાન નહિ, પણ નિરાધાર છું.” એવા અજ્ઞાનતામાંથી કિતપત્ર થતા અશક્યતાના જૂના સંસ્કારોને શક્તિ દૂર કરે છે. એ પહેલાં કહે છે કે “ હું તર્વશક્તિમાન છું; પુરૂષ જે જે આજ્ઞા આપે, તે સર્વ પરિપૂર્ણ કરવા હું સમર્થ છું.” કારણ કે શક્તિ કંઈ એક જ છે, અને તે કાલી પોતે. તે ઈશ્વરના દૈવીચેતનસ્વરૂપની અભિવ્યક્તિ છે.

પછી શક્તિ આધારને કબજે કરી, ત્હેને શુદ્ધ કરે છે. આ રીતે શક્તિ પોતે શુદ્ધ બને છે. મહે પહેલાં સ્હમજાવ્યું છે તે પ્રમાણે, જે ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓમાં ગૂંચવાડો અને અવ્યવસ્થા હોય, તો શક્તિ સર્વશક્તિમાનપણે કાર્ય કરી શકે નહિ. માટે ત્હેમારે પ્રથમ જ્ઞાનનો વિકાસ કરવો જોઈએ; અને જ્ઞાન દ્વારા આધારની શુદ્ધ સંપાદન કરવી જોઈએ. જ્યારે આધાર શુદ્ધ થાય છે, ત્યારે અનિષ્ટ સંસ્કાર તેમજ અનિષ્ટ કાર્યોના વમળમાંથી પૂરેપૂરી મુક્ત થયેલી આ

શક્તિ કેવળ શુદ્ધ થઈ જાય છે. પછીથી તે સમ્પૂર્ણપણે પોતાનું કામ કરે છે. અને તેમ કરવાને તે આધારને સિદ્ધ બનાવે છે. અર્થાત આધાર સર્વ દોષ, ન્યૂનતા, અને નિર્જનતાથી મુક્ત થયા પછી તે પૂરેપૂરી રીતે કાર્ય કરે ૧. પુરુષોત્તમને માટે-પુરુષ અને શક્તિની લીલાને માટે-તે એક સુન્દર સાધન છે.

હવે વિચારવાનું બીજું સ્તર જ્ઞાન એ વિશેનું છે. પરન્તુ હું તે વિશે કાંઈ કહું તે પૂર્વે સ્વભાવમાં જે જે વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, તે બામતનો પૂરો ખુલાસો કરવા દો. માત્ર અનિષ્ટ સંસ્કાર કે આધારની અશુદ્ધિ જ અવરોધક નથી. પરન્તુ વસ્તુઓના સામાન્ય સ્વભાવમાં અમુક જાતનું વલણ કિવા નિયમો હોય છે. આમાંની કેટલીક બામતો તો યોગના વિકાસને બાધક નિવડે છે. જ્યારે બીજી કેટલીક જાતનું વલણ સહાયશ્રૂત થઈ પડે છે. યોગના માર્ગમાં વિવિધ કર્તા ત્રણ નિયમો છે. પ્રથમ તો દુરાચરનો. બીજો પ્રતિરોધનો, અને ત્રીજો પુનરાવર્તનનો નિયમ છે. તહેમાં સહાય કરે એવા ત્રણ નિયમો છે. એક તો ક્રમાનુક્રમ ક્રિયાનો, બીજો એકત્રિત ક્રિયાનો, ત્રીજો અન્તર્ગત ક્રિયાનો.

દુરાચરના નિયમ આ પ્રમાણે છે. એકાદ નિયમ, ટેવ, કે વૃત્તિ એક વેળા જડ થાલીને બેઠી, તો તે ત્યાંજ રહેવાનો હાવો કરે છે. તહેમાં ફેરફાર થાય, કે તહેની સત્તા નષ્ટ થાય અથવા તહેને દૂર કરવામાં આવે, તો તેથી તે સ્વાભાવિક રીતેજ નારાજ થાય છે. જેટલા વધારે સમય સુધી તે પોતાને

સ્થાપિત કરી રાખશે તેટલો જ વધારે સમય તહેને કાઢવા માટે લાગશે. જો કોઈ મનુષ્યે ષડ્ઠિપુને કાપુમાં લાવવાના, કે તહેમને શુદ્ધ કરવાનાં અંતઃકરણપૂર્વક કાંઈ પ્રયત્ન કર્યા સિવાય કેટકેટલાય જન્મથી તહેમને જ વશ રહી વર્ત્યા કર્યું હોય, તો તે માત્ર ઇચ્છાથી, અથવા ૧૬૧ એકાદ ઉતાવળીઆ પ્રયત્નથી તહેમને દૂર કરી, પોતે શુદ્ધ અને શાન્ત બની શકે નહિ. આ રીતના સખત નિયમિત વર્તનની સહામે તેઓ વાંધો ઉઠાવે છે. તેઓ કહે છે, “તહેમે આ આધાર મારફતે અમને હક્ક આપ્યો છે; અને તેથીજ અમે અહિં રહેવાના છીએ.” વળી જેને સ્થૂળ સ્વભાવના નિયમો કહેવામાં આવે છે, એવા સામાન્ય દેહધર્મોની સાથે પતાવટ કરી દેવી એ આનાથી પણ વધારે મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

પરંતુ સર્વશક્તિમાન શક્તિના જો ધૈર્યથી, શાન્તિથી, અને હિમ્મતથી ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો તે અવશ્ય સફળ થાય જ. હું ૧૧ીને એકવાર કહું છું કે તે શક્તિ તે સાક્ષાત્ કાલી છે. તેથી આખરે તે પોતાની પ્રવૃત્તિ વડે નવા નિયમો, ટેવ, અને ઇતિયોને સ્થાપિત કરે છે. આ નવી ટેવો જૂના સંસ્કારની સહામે ખાય બીડે છે, અને ધીમે ધીમે તહેમને દબાવી દે છે. ત્યાર બાદ એવું બને છે કે નમળા પડી ગયેલા, અને સ્વભાવમાં કોઈ પણ મુખ્ય અંગ સ્વરૂપ નહિ એવા આ ઢીલા કરી નાંખેલા જૂનાં સંસ્કારો આધાર છોડી આત્મા જવા માટે ધણો પ્રતિરોધ કરે છે. તહમારી આસપાસ વિંટળાયેલી, અને તહમારા અનુભવો તેમજ ભોગ-

વિલાસી ઉપર પોતાનું જીવન ટકાવી રાખનારી શક્તિઓનો સમૂહ અથવા તો અનેક અધ્યાત્મિક ભૂતો હોયને મદદ આપી સહાય કરે છે. આ નિષેધનો નિયમ યોગની ખીજ ભૂમિકા સૂચવે છે. જ્યાં સુધી શક્તિ સિદ્ધ થઈ જાય નહિ, અને આધાર શુદ્ધ થાય નહિ, ત્યાં સુધી સાધકને એવી અનેક કસોટી અને મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. પ્રતિરોધાત્મક-શક્તિનો અન્ત તો ક્યાંયે નજરે આવતો નથી.

અહીં પણ જે શક્તિને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની સહાયતા મળી જાય તો વિજય તો અવશ્ય થાય છે જ. તોપણ ત્યજી દીધેલી ટેવ અને વૃત્તિઓ દેહમાં પુનઃ પ્રવેશ કરવાને અને પોતાની ગુમાવી દીધેલી સત્તા તથા ભોગવિલાસનાં સ્થાન હાથ કરી લેવાને પ્રયાસ કર્યા જ કરે છે. આને આપણે પુનરાવર્તન કહીએ છીએ. શક્તિ જોટલી સિદ્ધ હોય, અને આધાર જોટલો શુદ્ધ હોય, તેટલું જ પુનરાવર્તન નબળું હોય છે, તથા હોના હુમલા એછા હોય છે; અથવા તો જ્યારે હોના હુમલા આવે છે, ત્યારે તે બહુ થોડો સમય ટકી રહે છે. પરંતુ આધાર અશુદ્ધ હોય, અથવા તો શક્તિ અપૂર્ણ હોય, તો પુનરાવર્તન વારંવાર થાય છે. એટલું જ નહિ બલકે પ્રતિરોધના જોટલાજ લાંબા સમયે અને તેટલીજ મુશ્કેલી બાદ આ પુનરાવર્તનના નિયમની સહાયે વિજય મેળવી શકાય છે.

હવે, ત્રણ અનુકૂળ નિયમો જોઈએ. જ્યારે કોઈ નવી

એવો નિયમ છે કે નવીન અભ્યાસ વા વૃત્તિ એકાદ વખત સ્થાપિત થઈ ગયા બાદ, તે વિકાસ પામતી બળ અને પૂર્ણતાના તરફ જ જાય છે. જ્યાં સુધી આ વસ્તુની પ્રતિષ્ઠા થવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે ત્યાં સુધીના ગાળામાં કાંઈપણ સમયે યોગબ્રહ્મ થવાની યોગીને પૂરતી બીતિ રહે છે. યોગબ્રહ્મ થવું એટલે કે નિર્જળતા, અર્થેય અથવા તો ભૂલના વખળમાં સપડાઈ, પ્રયત્નને છોડી દેવો તે. યોગીના જીવનમાં પતનનાં માત્ર આ જ સ્થાનો છે. જ્યાં સુધી યોગીના પોતાના પ્રયત્ન ચાલુ જ હોય છે, ત્યાં સુધીના ગાળામાં આવતી સામયિક નિષ્ફળતા એ કાંઈ 'અંશ' કહેવાય નહિ. જો એકાદ વખત પણ સદ્વૃત્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ ચૂકી હોય તો પછી તે પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટતાનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી, ત્હેના ભોગને ભોગવી ન લે ત્યાં લગી તો કાંઈપણ મનુષ્ય ત્હેને નષ્ટ કરી શકતો નથી.

આમ હોવા છતાંય, શરૂઆતમાં ઇચ્છાશક્તિ પ્રમાણમાં નિર્જળ હોય છે તેમ જ પૂરા અભ્યાસથી દૈનિક યોગી પણ હોતી નથી. આ સ્થિતિમાં પ્રગતિનો ક્રમ જરા ધીમો હોય છે. જેમ જેમ આ શક્તિ આધારની શુદ્ધિ કરતી જાય છે તેમ તેમ પ્રગતિનો વેગ પણ વધતો જાય છે. આ જગતમાંની સર્વ કાંઈ ચીજો નિયતક્રમથી જ ચાલે છે. આ નિયતક્રમનો અર્થ એવો છે કે અમુક પ્રકારની સ્વીકારાયેલી ભૂમિકાઓમાં થઈને કર્મપરંપરાદારા વિશિષ્ટ પરિણામમાં પરિણમવું તે. આ અધી ભૂમિકાઓ મંદ કે ત્વરિત ગતિથી પસાર કરાય છે આ છતાં ક્રમથી વધવાની પદ્ધતિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં લગી તો આ

બધી ભૂમિકાઓ જ્ઞાનપૂર્વક એક પછી એક પસાર કરવી જોઈએ. તહમારે ધણા માઇલના પથરો ઝોળંગવાના છે. પછી તહમે તે આગગાડીદ્વારા, કે અન્ય વાહનની મદદથી યા તો પગે ચાલીને ઝોળંગી શકો છો. આ નિશાનીઓ તો તહમારે વટાવી જવી જોઈએ જ. શક્તિના વધતા જતા સામર્થ્ય સાથે તહમારી એ મંદગતિને ત્વરિત કરી શકો છો.

આ પછી કાલી સામાન્ય માનવ મર્યાદાઓને ઝોળંગી જવાનું શરૂ કરે છે. આ સ્થિતિમાં તે મનુષ્યની શક્તિ તરીકે નહિ, પણ મનુષ્યની અંદર અવસ્થિત ભગવાનની શક્તિ તરીકે કામ કરે છે. આ સમયે ક્રમાનુક્રમપદ્ધતિનું સ્થાન એકત્રિત-પદ્ધતિ લે છે. આ સ્થિતિમાં એવું બને છે કે તહમારી યાત્રાના અન્ત સુધી તહમે એક માઇલ બાદ બીજો વટાવવાને સ્થાને પહેલે માઇલથી ખસતાં જ એકદમ ત્રીજે અને ત્યાંથી આગળ, વળી પાછા ત્યાંથી ચે આગળ, એમ વેગથી છુટો છો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પદ્ધતિ એની એ જ કાયમ રહે છે. માત્ર વયમાંની કેટલીક ભૂમિકાઓ છોડી દેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ આ બધું અદ્ય સમયમાં, આપણા ધ્યાન ખેંચાર રહી જાય એટલી ત્વરાથી પતાવી દીધું હોય છે. એથી જ એને એકત્રિત વા સંગઠિતક્રિયા કહેવામાં આવે છે.

છેવટે, મનુષ્ય જ્યારે પોતાના કર્મના અમુક અંશમાં કે પૂરેપૂરો ઇશ્વરસ્વરૂપ બને છે ત્યારે અન્તર્ગત ક્રિયાઓ એકત્રિત ક્રિયાઓનું સ્થાન લે છે. આ સ્થિતિમાં જ્યારે કોઈપણ

પદ્ધતિનું અનુસરણ કરવામાં આવ્યું હોતું નથી, ત્યારે કાર્યનું
 ફલ પણ શીઘ્ર, તેમજ ચમત્કારિક રીતે અવશ્ય આવી જાય
 છે. વસ્તુના આમાં ચમત્કાર જેવું કશું જ હોતું નથી, પણ
 કોઈ વિશિષ્ટ ક્રિયાનો પ્રયોગ એટલી તો ઝડપથી અને એટલી
 બધી સરળતાભરી રીતે થાય છે કે આ બધી ભૂમિકાઓનો
 એકાદ ક્ષણમાત્રના કાર્યમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. આ તો
 હેમનો હેમમાં જોષ થાય છે.

સામાન્ય માણસો આ બીજી ભૂમિકા સુધી પહોંચે તો-
 પણ પૂરતું છે; કારણ કે ત્રીજી ભૂમિકામાં તો માત્ર મહાન વિભૂતિ
 જ-અવતારી પુરુષ જ પહોંચી શકે છે. જમે હેતુની નિષ્ફળતા
 મળે કે વિલંબ થાય તોપણ અડગ ધૈર્યને વળગી રહેજો.
 પ્રયત્ન અને શુદ્ધ શક્તિના પ્રભાવથી આનો નિકાલ થઈ શકે
 છે. શુદ્ધિ એટલે વાસના, ચેષ્ટા અને નિરર્થક વ્યયમાંથી મુક્ત
 થવું તે. શક્તિની આત્મશુદ્ધિ માટે સર્વ પ્રયાસ
 કરવા એ સર્વોત્તમ માર્ગ છે. આને માટે ત્રણ
 વસ્તુની આવશ્યકતા છે પહેલી, જળની આકાંક્ષારહિત
 થવું તે, બીજી, શક્તિ જ્યારે કાર્ય કરતી હોય ત્યારે શુદ્ધિ
 અને ચિત્તની પૂરેપૂરી નિષ્ક્રિયતા, ત્રીજી, શક્તિનો પ્રયોગ ચાલતો
 હોય ત્યારે સાથે સાથે આત્મ-જ્ઞાનનો વિકાસ થવો તે. શક્તિને-
 આત્માનમ્ આત્મના-કેળવવાની પદ્ધતિથી આધારની
 શુદ્ધિ આપોઆપ થઈ જશે; જ્ઞાનનો વિકાસ થશે; તથા એ
 પોતાનું કાર્ય પણ પદ્ધતિસર કરવા લાગશે.

જ્ઞાનનાં લક્ષણો શાં છે ? કેાઇપણ ખાસ વિષયનું જ્ઞાન શામાં સમાયલું છે ? આપણે ખુદ જ્ઞાન અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો માર્ગ એ બન્નેની વચ્ચેનો પ્રમેદ જાણવો જોઇએ. તેમજ એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો માર્ગ, અને તેની પૂર્ણતાને માટે વપરાતાં યંત્ર તથા તે યંત્રો મારફતે થતાં કાર્ય એ એ વચ્ચેનો તફાવત પણ ખરાબર સ્પષ્ટમજવો જોઇએ.

જ્ઞાન એટલે આત્મચૈતન્ય. આપણા ચૈતન્યમાં, વસ્તુની અપાર્થિવ સ્ફુરન્ત અવસ્થાની અનુભૂતિ થતી રહેતું નામ જ્ઞાન. આ પ્રમાણે જ્ઞાનની અનુભૂતિની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણા કહેવાનો ભાવાર્થ શો હોય છે ? આ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે ? પાશ્ચાત્ય ભૌતિકોની ધારણા છે કે બહિર્ગતના સંપર્કથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પણ અમે કહીએ છીએ કે તે આત્મચૈતન્યદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન એ આ ચૈતન્યની પોતામાં જ થતી પ્રવૃત્તિનું દ્વિતક છે. જગતની સર્વ વસ્તુઓ આપણા પોતાના જ અવિભક્ત, સર્વવ્યાપી પરમેશ્વરમાં રહેલી છે; પણ ત્યાં તે વ્યક્ત-સ્વરૂપમાં હોતી નથી. ત્યારમાદ તે નામ, રૂપ અને ગુણની ભાવનાનું ગર્ભસ્થાન જે ચિત્ત તેમાં આવી વસી. કારણ અગર

તો મહત્ત્વમાં અર્થાત્ ભાવની ચૈતન્ય અવસ્થામાં તે નામ, રૂપ અને ગુણનું અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ત્યારબાદ સૂક્ષ્મ અગર તો માનસિક સ્થિતિની ચૈતનાવસ્થામાં ત્હેમનું પરિવર્તન, વિકાસ કે સ્વરૂપાન્તર થવાનો સંભવ રહે છે. અન્તે સ્થૂણને વિશે આધિભૌતિક ઉત્કર્ષની સ્થિતિમાં ત્હેનું ખરેખરું પરિવર્તન, વિકાસ કે રૂપાંતર થાય છે. કારણજગતમાં તો સૌ કંઈ અનિત્ય છે. ત્યાં વિકાસ નથી, પરિવર્તન નથી. કારણ એ સત્ય છે. સૂક્ષ્મમાં સૌ કંઈ પરિવર્તનની તૈયારીમાં જ હોય છે. તે કલ્પના અથવા તો અનૃતથી ભરપૂર છે; માટે જ તે સ્વપ્ન છે. ખરીરીતે જોતાં તો તે અસત્ય નથી, પણ ત્યારે કારણ અને સ્થૂણના જેવું તે ચોક્કસું પણ નથી. સ્થૂણ અવસ્થામાં સર્વ પદાર્થનો વિકાસ થાય છે. ખંડસત્ય વિકાસ પામતું ને પામતું જૂના સત્યને અનૃતના રૂપમાં પલટાવી દે છે. આને ધ્વંસ કહેવામાં આવે છે; જ્યારે નવા અનૃતના રૂપાંતરમાંથી એક નવું જ સત્ય ઉત્પન્ન થાય છે જેને રચના કહીએ છીએ. કારણજગતમાં કોઈ પ્રકારની રચના, જન્મ, કે મૃત્યુ નથી; ત્યાં સર્વ કંઈ સનાતન છે. જે પરિવર્તન થાય છે તે માત્ર ત્હેના પ્રકારમાં થાય છે; તેમ જ એક હેતુ પૂર્ણ કર્યા બાદ બીજો પૂર્ણ કરવાનો ફેરફાર થાય છે.

હવે આ ત્રણે અવસ્થામાંની વસ્તુનો કે ત્હેમાંની એકાદ અવસ્થાનો ખરોખરો પરિચય પામવો એનો અર્થ જ્ઞાન ધરાવવું એવો છે. સ્થૂણના જ્ઞાનને વિજ્ઞાન, સૂક્ષ્મનાને દર્શન-શાસ્ત્ર, ધર્મ, તત્ત્વવિવેચના કહેવામાં આવે છે; જ્યારે કારણના

જ્ઞાનને યોગ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય, ઇન્દ્રિયદ્વારા એટલે કે
 મનદ્વારા સ્થૂણના તત્ત્વને, વિચારબુદ્ધિ કે પ્રેરણાત્મક બુદ્ધિની
 સહાયથી સૂક્ષ્મતા તત્ત્વને, અને જ્ઞાનની અર્થાત્ આધ્યાત્મિક
 અનુભૂતિની સહાયથી કારણના રહસ્યને જાણી શકે છે. આ
 ઉપરથી એવું તાત્પર્ય નીકળ્યું કે પૂર્ણજ્ઞાન ત્રણ પ્રકારની
 ક્રિયાઓથી થઈ શકે છે. પ્રથમ બહારની ઉપલબ્ધિ અથવા
 અનુભવથી; બીજું વસ્તુના સ્વભાવને જાણવાની તહમારી
 બોધશક્તિના બુદ્ધિવિષયક કથનથી; અને ત્રીજું તહમારા પોતાના
 આધ્યાત્મિક અનુભવદ્વારા-અન્તરની અનુભૂતિદ્વારા. વૈજ્ઞાનિકો
 નીચેથી શરૂ કરી બની શકે તો ઊર્ધ્વલોક સુધી જાય છે;
 જ્યારે યોગીઓ ઊર્ધ્વલોકથી જ શરૂ કરી પૂરા પ્રમાણને
 માટે જ નીચે અવતરણ કરે છે. તહમે વૈજ્ઞાનિક નથી. તહમે
 બધા તો સાધક છો એટલે જ્યારે જ્ઞાન વિશે વાત
 કરો ત્યારે તહેની પદ્ધતિને પણ બરાબર સહમજી લેવી જોઈએ.
 તહમારા સ્વાનુભવથી, ભાવની સહાયથી, તહમે કોઈપણ વસ્તુનું
 યથાર્થ દર્શન કરી શકો છો. ત્યારબાદ તહેના સમ્મનન્ધમાં
 વિચાર કરો છો. અર્થ અને વાકુંના સંયોગથી વિચાર એ વસ્તુ
 સિદ્ધ થાય છે. આ વિચારમાં તહમારા ઉક્ત અનુભવને
 રેડીને સ્થૂણજગતના બહારના અનુભવો સાથે તહમારા
 એ અનુભવને કસી જૂઓ.

હાખલા તરીકે તહમે એક માણસ જૂઓ છો. તે કોણ
 છે, શું કરે છે, અને કેવા વિચાર ધરાવે છે તે જાણવાની
 તહમને ઇચ્છા થાય છે. વૈજ્ઞાનિક કે સામાન્ય જડવાદી માણસ

તે કેવી રીતે જાણે છે? એ પ્રથમ તો તેને લક્ષ્યપૂર્વક જાણે
 છે. તે જે કંઈ કહે છે તેની નોંધ કરી લે છે. અમુક પ્રકારની
 વાતચિત થતી વખતે તે કેવી મુખમંગી કરતો હતો, તે
 કેવા પ્રકારનાં કામ કરે છે, કયી જાતના માણસોના સહવાસમાં
 રહે છે વગેરે જાણતોની ચોકસાઈ કરી લે છે. ત્યારબાદ એ
 પોતાના ખઠારના અનુભવથી અનુમાન કરે છે. “આ માણસ આમ
 આમ વાત કરે છે માટે એ અમુક પ્રકારના વિચાર કરતો હોવો
 જોઈએ, અથવા તો એનું ચારિત્ર્ય અમુક પ્રકારનું હોવું
 જોઈએ. તેનાં કામ અને તેનો ચહેરો પણ એ જ સૂચવે
 છે.” આ રીતે એ તર્ક પર તર્ક બાંધે જાય છે. એને જે
 જરૂરની સર્વ કંઈ માહિતી નથી મળતી તો પછી એ પોતાની
 કલ્પનામાંથી, ખીજા માણસોના પોતાને થયેલા અનુભવ
 ઉપરથી યા તો અંગત અનુભવ પરથી, કે પુસ્તકોમાં
 વાંચેલા અગર ખીજાઓ પાસેથી સાંભળેલા માનવજીવન વિશેની
 પોતાની સ્મૃતિમાંથી ઉઠાવી આણીની હકીકત ભરી લે છે. એ
 જાણે છે, નિરીક્ષણ કરે છે, ભેદ વિચારે છે, તુલના કરે છે,
 તર્ક બાંધે છે, અનુમાન કરે છે, કલ્પી લે છે અને યાદ કરે
 છે. આ ઉક્ત ક્રિયાના એકત્રિત પરિણામને તે વિચારબુદ્ધિ,
 જ્ઞાન, અને સત્યખીના કહે છે. ખરીરીતે જોતાં તો
 તે સંભાવ્યતા સુધી જ આવ્યો હોય છે, કારણ કે
 તેની છેવટની માન્યતા ખરી છે કે કેમ, તે વિશે આંખ, કાન,
 નાક વગેરેના સ્પર્શ કે હેમનું અવલોકન કરવા ઉપરાંત ખીજા
 કાંઈપણ રીતે નિર્ણય કરવાનું કામ અસંભવ સરખું હોય છે.
 સ્થૂળજગતના ઉપાસકને, આથી પણ પર કંઈ છે એ

બાબતમાં થકા હોતી નથી. પોતાની ઇન્દ્રિયથી તે જો કંઈ જોઈ શકે છે યા તો સ્પર્શથી અનુભવી શકે છે ત્હેને બાદ કરતાં બાકીનું બીજું કંઈ પણ ત્હેને સાચું લાગતું નથી.

હવે, યોગી તે બાબતનો કેવી રીતે નિર્ણય કરે છે તે જોઈએ. તે એ વસ્તુના રૂપ, નામ, કે ગુણના નહિ, પણ ખુદ વસ્તુના જ સંસર્ગમાં આવે છે. એવું પણ બને કે ત્હેણે કદી રૂપ ન જોયું હોય, નામ પણ ન સાંભળ્યું હોય અથવા તો ગુણનો અનુભવ પણ ન હોય; છતાંય તે વસ્તુને જાણી શકે છે. કારણ કે એ વસ્તુ પોતે જ તે યોગીમાં છે-ત્હેની સાથે એકાકાર થઈ રહેલી છે; અર્થાત્ મનુષ્યના મહાકારણમાં ત્હેનું અસ્તિત્વ છે. ત્યાં તે સર્વ આત્માને મળે છે. તે આત્માની સાથે એટલી બધી તો એક થઈ ગયા છે કે માત્ર અમુક અમુક પદાર્થના સંસર્ગમાં આવતાં વારમાં જ તે પદાર્થ વિશેની સવળી હકીકત સ્વમગ્ન થઈ જાય છે. આ બુદ્ધિ કા સુધી લણા જ થોડા યોગીઓ પહોંચે છે. આમ હોવા છતાં પણ કારણજગતમાં એટલું તો બની શકે છે કે બીજી વસ્તુના સમ્બન્ધમાં આવવાથી ભાવદારા ત્હેને જાણી શકાય છે.

જો માણસ કે વસ્તુનો મહારે અભ્યાસ કરવો હોય છે તે માણસ કે વસ્તુના આત્મા સાથે મહારી જાતનો અને મહારા આત્માનો નાતો બાંધી લઈ લે. આમ કરવાથી મહારી અંદરની પ્રજ્ઞા અને તે વસ્તુમાં રહેલી પ્રજ્ઞા એ બન્ને

એકતાને પામે છે. આ હું કેવી રીતે કરું છું ? પૂરેપૂરો નિર્વ્યાપાર બનીને મ્હારી બુદ્ધિમાં ત્હેની છબી એકાગ્રચિત્તે માત્ર જોયા જ કરું છું. જો મ્હારી બુદ્ધિ પૂરેપૂરી વિશુદ્ધ હોય કે તે કંઈક અંશે પણ શુદ્ધ થયેલી હોય, અને મ્હારું મન પણ પૂરું શાન્ત હોય તો હું તે વ્યક્તિ કે વસ્તુના રહસ્યને જાણી શકું છું. આ સધળું હું અધ્યાત્મિક કે નૈજ-અનુભૂતિદ્વારા અગર તો ભાવદ્વારા જાણી શકું છું.

ત્યારબાદ જો વસ્તુ વિશેની હકીકત મેં જાણી લીધી ત્હેને સ્પષ્ટ અને ચોક્કસ કરવાનું યાદી રહે છે. આમ કરવાને માટે મ્હારે ત્હેને બુદ્ધિવડે મ્હારા મન આગળ રજુ કરવી પડે છે. એટલે કે હું તે યાત્રામાં વિચાર કરું છું ત્હમને હું કહું છું તે વિચારો મ્હારામાં અવ્યક્ત રાનરૂપે રહેલા છે. તેઓ 'વાક્ય'નું સ્વરૂપ લઈને કાંઈ ચોક્કસ અર્થ સૂચવે છે. આનું જ નામ વિચાર. ધણાખરા માણસો અપૂર્ણ 'વાક્ય' અને ખંડ-અર્થવડે વસ્તુને અર્ધીપર્ધી વ્યક્ત કરીને બહુ અસ્પષ્ટપણે વિચારે કરે છે. પણ યોગીએ આમ કરવું જોઈએ નહિ. એના વિચારોને એણે સ્પષ્ટ અને સમ્પૂર્ણ વાક્યોમાં દર્શાવવા જોઈએ. એ કાંઈપણ વસ્તુના રહસ્યને વિચાર કર્યા વિના પણ બસે જાણી શકતો હોય, છતાં પણ જો તે વિચારવા જ જોસે તો તો તેણે બહુ જ સ્પષ્ટ અને પૂરેપૂરીરીતે વિચાર કરવો જોઈએ.

જરૂર જણાતાં યોગીએ પણ વિચાર તો કરે છે; પણ

વિજ્ઞાનવાદીઓની જેમ નહિ. તે સત્યને વિચારમાં ઉતારીને પોતાની અનાગતદર્શક શક્તિદ્વારા વસ્તુને જૂએ છે. પ્રત્યક્ષ ત્હેને અર્થ દાખવે છે, પ્રેરણા 'વાઈ' આપે છે, સ્કુરણા વડે એ વિષયના ખરા નિર્ણય-સિદ્ધાન્ત પર આવે છે. વિવેક બુલોથી એનું રક્ષણ કરે છે. આ ચાર સાદી પ્રક્રિયાઓ વડે સત્યનો વિચાર કરો. એને જે દલીલ કરવાનો વખત આવ્યો તો અન્તરસ્કુરણા એને યોગ્ય દલીલો ખતાવી આપે છે. નૈયાયિકો જેમ એક નિગમન પરથી બીજા નિગમન પર આવે છે તેમ, એને આવી કષ્ટ ભરી રીતે આગળ ચાલવું પડતું નથી.

છેવટે બાહ્યસૃષ્ટિની ખીનાઓ વડે તે પોતાના જ્ઞાનને સિદ્ધ કરે છે. ત્હેણે માણસની માત્ર સ્થાનું જોઈને કે ત્હેનો વિચાર કરીને સત્ય ખીના તો જોઈ જ લીધી હોય છે. ત્હેના વિષયમાં ત્હેણે બહુ સ્પષ્ટપણે વિચારી લીધું હોય છે. હવે તે પોતાની ધારણાઓને એ માણસનાં કામ, વાણી, વગેરે સાથે સરખાવી જૂએ છે. પોતાના ખરાપણાની પરીક્ષા કરવા માટે તે આમ કરતો નથી; કારણ કે તેને સારીરીતે ખબર છે કે માણસનાં કામ, વાણી વગેરે તો ત્હેને દ્રક્ત અર્પોપર્ષો વ્યક્ત કરે છે. આમ હોવાથી તે માનવસ્વભાવના અબ્યાસી-ઓને આડે માર્ગે દોરી જાય છે. ત્હેને આમ કરવાનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે જે સત્ય ખીના કારણમાંથી ત્હેણે જાણી છે તે સ્થૂણજગતમાં કેવી રીતે કામ કરી રહી છે એ ત્હેને જોવું હોય છે. એ માણસનું બાહ્યજીવન યોગદ્વારા ત્હેણે જાણેલા ગંભીર સત્યની સાથે જોડેલે અંશે

મળતું હોય છે તેટલે અંશે તે આભનિર્જયપર શ્રદ્ધા રાખે છે.

આ મહાન બેદ ત્હમે જોઈ શકો છો. મુશ્કેલી માત્ર એટલી જ છે કે ત્હમે ત્હમાની ઇન્દ્રિય અને વિચારબુદ્ધિના જ ઉપયોગ કરવાને ટેવાઈ ગયા હો છો; ઉચ્ચ શક્તિને તો પૂરેપૂરી આતલ્લ જ કરી નાંખી હોય છે. આથી કરીને જ ઉચ્ચ શક્તિ જાગૃત કરવામાં ત્હમને મુશ્કેલી પડે છે.

જો ત્હમે આવ, અને આત્મગ્ધાનથી શરૂઆત કરો તો કામ કેટલું બધું સરળ થઈ જાય ! હજી પણ તે થઈ શકે તેમ છે. પણ ત્યાર પહેલાં ત્હમારે નિમ્નસ્તરની બુદ્ધિ અને મનમાંની ઇન્દ્રિયનાં બંધનથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. અને સાથે ને સાથે ઉચ્ચ શક્તિની પ્રવૃત્તિઓને જાગૃત કરવી જોઈએ. તે ત્હમારે માટે જોવાનું, સાંભળવાનું અને વિચારવાનું પણ કામ કરશે.

ત્યારે હવે, ત્હમારા સંસ્કારને પહેલાં ઠીક કરી લો. અત્યાર મુઘી મ્હેં જે કંઈ ત્હમને કહ્યું છે અને હજી પણ જે કંઈ કહ્યું તે સર્વને બુદ્ધિપૂર્વક સ્હમજી લો. ત્યાર બાદ શક્તિનો પ્રયોગ કરીને વિચારબુદ્ધિ, કલ્પના, સ્મૃતિ, સાધારણ વિચાર અને આવેશ એ બધાને પૂરા શાંત કરો કે જેથી ઉચ્ચ બુદ્ધિ બધી નિમ્ન પંક્તિની પ્રકૃતિથી તદ્દન નિરાળી જ છે એ જાણી શકો. ઉચ્ચ શક્તિ જેમ જેમ વધારે ને વધારે ક્રિયાવાન થાય

છે તેમ તેમ પ્રોત્સાહનરહિત નિમ્નસ્તરની શક્તિઓ ઢીલી પડી જાય છે. અન્તે તે ત્હમને દબાવ કરતી બંધ થાય છે.

એથી, હવે આ પ્રમાણેનો ક્રમ થયો ગણાય. પ્રથમ તો શક્તિ, અને શક્તિદ્વારા જ્ઞાન. પ્રથમ કાલી ત્યાર બાદ સૂર્ય. આ વિષયની બાકી રહેલી બાબતોને પૂરી કરી લીધા પછી જ હું જૂદી જૂદી શક્તિઓ સમ્યન્ધમાં રહમજુતી આપશ.

માણુસો જે વિચારયુદ્ધિ, સ્મૃતિ અને કલ્પનામાં મશ્ગુલ થઈ રહેવાનો સંતોષ માનતા હોય તો તો યુદ્ધિની શુદ્ધિ અને ઉચ્ચ શક્તિઓનો વિકાસ એ એક સરળ બાબત બની જાય. પણ વિચારનું એક બીજું સાધન છે; અને માણુસો તેમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેવાને ટેવાઈ ગયા હોય છે. આ સાધન તે મન છે. ખરીરીતે તો મન એ ગ્રહણ કરવાની ઇન્દ્રિય છે. આંખ, કાન વગેરે સ્થાને દર્શાવાયથી છપીને તે પોતાની અંદર ગ્રહણ કરે છે. તે છપી પાશ્ચાત્ય ભોકો જેને ઉપલબ્ધિ કહે છે તેનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ ઉપરાંત જે વિચાર અને જે ભાવનાઓ વિજ્ઞાનમાંથી ચિત્તમાં મોકલવામાં આવી હોય છે, તેમને પણ તે ગ્રહણ કરી પછી ચિત્તમાં પસાર કરે છે. આ માર્ગમાં તે વિચારનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. દાખલા તરીકે. મન એકાદ પુસ્તકનો આકાર જોઈને કહે છે “પુસ્તક”. ત્યારે એટલું નહીં થાય છે કે એનું સ્વરૂપ તેના આગળ વ્યક્ત થઈ ગયું છે, અને હવે તે એના નામ વિશે કલ્પના કરે છે. આનું નામ અનુભવજન્યવિચાર છે. બ્યારે તે એમ કહે છે કે પુસ્તકમાં ભાષા લખેલી છે ત્યારે તે વધારે દૂરનો વિચાર છે એમ જણવું. આ વિચાર યુદ્ધિજન્ય છે. આમાં

એવું થયું છે કે પહેલામાં તો ઇન્દ્રિયોદ્ધારા જાણેલી વસ્તુને ફક્ત શબ્દમાં મુકવામાં આવી છે, જ્યારે બીજામાં વિચારેલી વસ્તુને શબ્દોદ્ધારા દર્શાવાયેલી છે. દર્શનશક્તિ અને ગ્રહણશક્તિ એ બન્ને મળવાથી બોધશક્તિ બને છે. પાશ્ચાત્ય ભૌતિકાની ધારણા મુજબ વિચારબુદ્ધિ ઉદ્ભવે બન્ને વસ્તુને માત્ર ગોઠવે છે. આ પ્રમાણે થએલી વ્યવસ્થાથી નવીન અને વધારે વિશાળ વિચાર બંધાય છે. ધણાઓનું તો એવું માનવું છે કે દ્રષ્ટપદાર્થોના અનુભવને એકઠા કરવાથી સંગ્રાહાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંગ્રાહાનને વિચારના રૂપમાં પલટી નાંખવામાં આવે છે. આ માન્યતા મુજબ વિચાર એટલે ભાષાની સંગ્રાહોમાં અનુભવની કરી રાખેલી સારી રચના એટલું જ થાય. જ્યારે હું કોઈ ફિરસ્તાની કલ્પના કરું છું ત્યારે એક મનુષ્યની આકૃતિ લઈને ત્હેના પર પક્ષની પાંખોનું આરોપણ કરી તે મિશ્રસ્વરૂપને ફિરસ્તો એવું નામ આપું છું. જ્યારે હું સદ્-ગુણ, હિમ્મત વગેરે બાવદર્શકગુણના સમ્બન્ધમાં વાત કરું છું ત્યારે હું પ્રત્યક્ષજ્ઞાનથી પરની કોઈ વસ્તુનો વિચાર કરતો હોતો નથી; પરંતુ એકઠાં ગોઠવાયેલાં સદ્ગુણ અને હિમ્મતવાળાં કાર્ય તથા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું વર્ગીકરણ કરીને, આનું નામ તો સદ્ગુણ, આનું હિમ્મત, એવા કોઠા પાડીને ત્હેમના પર સંગ્રાહક પત્રિકાઓ ઝોંટાડવાનું કામ કરું છું.

મન અને બોધશક્તિ સમ્બન્ધી જ્યાં સુધી વાત કરીએ છીએ ત્યાં સુધી આ બધા વિચારો બ્યાજબી ભાગે છે. મન બાહ્યજગતના પદાર્થોના વિષયને ગ્રહણ કરનારૂં સ્થાન

છે; વિચારશક્તિનું નહિ. બુદ્ધિમાંથી ચિત્તમાં જતા વિચારોને મન રસ્તામાંથી જ પકડી લે છે. ઉપર જણાવ્યું તે મુજબ એ ત્હેમને ઇન્દ્રિયજન્યજ્ઞાનની વસ્તુ બનાવી દે છે.

મન ત્હેમને જ્ઞાનેન્દ્રિયની દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જનાવર પોતાના મનવડે વિચાર કરે છે તેથી જ તેઓ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વગેરે જે કંઈ ત્હેમને લાગુ પડતું ન હોય એ સમ્મનથી વિચાર કરી શકતાં નથી. તેઓ પોતાની ઇન્દ્રિયોથી અમુક સીમામાં ખંધાઇ ગયાં હોય છે. આ જ કારણને લીધે જનાવરોમાં બુદ્ધિ ગુપ્ત પડી રહી છે. અને તે જોડે અંશે કાર્ય કરે છે તેટલે અંશે તે આ પદ્ધતિ પાછળ રહીને જ કાર્ય કરતી હોય છે.

બુદ્ધિદ્વારા પણ જે ગ્રાહ્ય નથી અને જે અતીન્દ્રિય છે તે વસ્તુઓના પણ મનુષ્ય પાર પામી શકે છે. આની સામિતી યૌગિક-શક્તિ જ્યારે વિકાસ પામે છે ત્યારે હમેશાં મંથા કરે છે. પોતે કદીપણ નહિ સાંભળેલી કે કદીપણ નહિ જોયેલી એવી વસ્તુ વિશેની સત્ય બીનાને મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિ વડે જોઈ શકે છે. માત્ર આટલી જ હકીકત જડરાદીઓના વિચારવિષયક મતનું ખંડન કરવાને પૂરતી છે.

દક્ષત મનના વિષયમાં એમનો એ વિચાર ખરો છે. મન ઇન્દ્રિયોને જવાબ આપે છે. ઇન્દ્રિયોદ્વારા ત્હેને જે જ્ઞાન થાય છે તે સમ્મનથી અમુક ધારણાઓ બાંધે છે અને અનુભવ કરે છે. આ બાબતો એ કેટલીક વખતે ગાણજગતમાંથી, તો કેટલીક

વખતે ચિત્તની અપ્રવૃત્ત સ્મૃતિમાંથી અગર તો બુદ્ધિમાંથી ભે
 છે. આમ કરીને પાછું તે આ વિચારોને બુદ્ધિના ઉપર જ
 લાદવાની કોશિશ કરે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી
 ચીજોનો સ્વીકાર કરીને તે એસી રહેતું નથી. તે એની પરીક્ષા
 પણ કરી જુએ છે. “ મહેં અમુક જોયું, ” “ અમુક મહેં
 સાંભળ્યું ” એટલે તે સત્ય છે, આ પ્રમાણે મન તર્ક કરે છે.
 આ કારણને લીધે જ ઓછી વિકસેલી બુદ્ધિવાળા માણસો
 પોતે જ જે જોયું વા સાંભળ્યું હોય ત્હોને હદ ઉપરાંતનું
 મહત્ત્વ આપે છે. “ એ તો મહેં અમુક સ્થળે છપાયલું જોયું
 છે. ” એટલું જ કહીને આ વિદ્વાન માણસ પોતાની દલીલ
 પૂરી થયેલી માને છે.

ત્યારે હવે આપણે મનનું શું કરવું ? યોગીઓ કહે છે
 કે ત્હોને સ્થિર કરો. જ્યાં સુધી મન સ્થિર થાય નહિ ત્યાં
 જગી જ્ઞાન પણ જાગ્રત થવા પામે નહિ. જ્ઞાનના કંઈ
 કંઈ અંશ મળી શકે ખરા. એ તો સાચું જ છે કે યોગીઓને
 પ્રશાન્ત મનની પરમ આવશ્યકતા છે. પણ ત્યારે જ્ઞાનેન્દ્રિયનું
 કેમ કરવું ? મનના વિચારોને તો ત્હમે દૂર કરી શકો છો.
 પણ ત્હોની બોલશક્તિની કેવી વ્યવસ્થા કરશો ? જોવાની ક્રિયા.
 સાંભળવાની ક્રિયા એ વગેરેને તો ત્હમે અટકાવી શકો તેમ
 જો જ નહિ. માત્ર સમાધિમાં હો ત્યારે આ થઈ શકે છે.
 આથી કરીને જ વેદાન્તિઓ સમાધિને એટલું મહું પ્રાધાન્ય
 આપે છે. આ એક જ સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં મનુષ્ય
 ઇન્દ્રિયના અનુભવોના આગ્રહમય ઘેરામાંથી ખસી શકે છે.

સમાધિમાં પણ જો ત્હમે ફક્ત જ્ઞાનનો જ પ્રયોગ કરી શકતા હો તો તો કર્મ અને વિચાર સુદ્ધાને છોડી દે છે એવા ત્યાગી જગર તો સંન્યાસી થવું પડશે. આ પણ એક જરૂરની વસ્તુ છે. હેનાથી ઈશ્વરની સરજેલી દુનિયાના એકયના બે ભાગ પડી જાય છે, અને જો વસ્તુ અવિભાજ્ય છે હેના અસ્વાભાવિક વિભાગ કરી નાંખવામાં આવે છે. તાન્ત્રિક સારીરીતે જાણે છે કે આ અગત્યનું નથી. તે એ પણ જાણતો હોય છે કે સમાધિ એ એક મહાન સાધન છે, પરંતુ તે એક માત્ર જ સાધન છે એ વાત માન્ય રાખતો નથી. તે પોતાના અંતઃકરણની ખ્યાલપૂર્વક એવી વ્યવસ્થા કરી લે છે કે ચાલતાં, લખતાં, વાંચતાં વગેરે પ્રકારનાં કામ કરતાં કરતાં તે વસ્તુના મર્મને જાણી શકે છે. આ બધું તે કેવી રીતે કરી શકે છે ? વિચારના ઘોડા દોડાવવાની મનની પ્રવૃત્તિને માત્ર શાન્ત કરી દેને તે આ કરી લેતો નથી; પણ સાથેસાથે મનની બોધશક્તિદ્વારા ચતી સઘળી પ્રવૃત્તિ બુદ્ધિને અર્પણ કરીને આમ કરે છે.

ખીજી રીતે કહીએ તો એ જોવાનું, સાંભળવાનું વગેરે કામ મનની ઇન્દ્રિય મારફતે નહિ પણ બુદ્ધિની ઇન્દ્રિયોની સહાયથી કરે છે. આમ કરવાથી ટેટલો તફાવત પડી જાય છે તે ત્હમે જાણી શકશો. ત્હમે પ્રથમ કરતાં વધારે સમ્પૂર્ણરીતે બારી-કાઢથી અને વધારે ચોક્કસાઈપૂર્વક જોઈ શકો છો એટલું જ નહિ પણ રંગ, રૂપ, સ્વર વગેરેની કદર પહેલાં કદી પણ ન કરી હોય એવી સારી રીતે કરી શકો છો. અને આ

ઉપરાન્ત કોઇપણ વસ્તુની ત્હમને ખખર પડે કે તરત જ ત્હેના પ્રાણ, શુણ, ખાસ લક્ષણો, અને લાગંચીઓને પણ ત્હમજી શકો છો. યોગના આ અંગને પ્રાકાશ્ય કહેવામાં આવે છે. આ ખંડમાં ઇન્દ્રિયની સ્વતંત્ર અને મહાન્ પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

યોગ સાધન પૂર્ણ થયા પછી મન ત્હમને દબાવ કરતું નથી. તે જેતું બંધ થાય છે. શુદ્ધિમાંથી ચિત્તમાં જતી વસ્તુ માટે તે માત્ર એક માર્ગ-એક નહેર મારફત બની રહે છે. આ શરૂ કરવાના અનેક પન્થ છે; પણ બહુ માણસોની મૂલ એ થાય છે કે મનની વિચારવાની પ્રવૃત્તિને તેઓ શાન્ત કરે છે પણ ત્હેની સાથે દ્રષ્ટપદાર્થોની છબી અંકિત કરવાનું કામ તો માંડુ માંડુ પણ ચાલુ જ રાખે છે. મનને શાન્ત કરવા અને જ્ઞાનને જાગૃત કરવાને શક્તિનો એકી વખતે જ ઉપયોગ કરવો એ ઉત્તમ માર્ગ છે. આથી બે પ્રકારના લાભ થાય છે. પહેલાં તો ખીજ સાધારણ પદ્ધતિઓમાં કરવું પડે છે તેમ ત્હમારે આમાં ત્હમારા મનને પૂરેપૂરું ખાલી કરી નાખવું પડતું નથી. જો કે આ એક પ્રયત્ન તપસ્યા છે પણ સાથે સાથે તે ઘણી જ મુશ્કેલી અને કસોટીથી ભરપૂર છે. ત્હમે ધીમેધીમે કુચ્ચ વિચારણાની પ્રવૃત્તિને સ્થાને તેમજ મનની પ્રવૃત્તિને સ્થાને તે જ વિભાગની ઇન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિને મૂકી શકો છો. પ્રકાશ્યની પ્રવૃત્તિને ઇન્દ્રિયની અનુભવની પ્રવૃત્તિના સ્થાને મૂકી શકો છો. આ પ્રણાલી કમ મુશ્કેલીવાળી અને વધારે સરળ છે. ખીજ જાગૃત એમ છે કે ત્હમે સુષુપ્ત અવસ્થામાં ન હો. ત્યાં લગી પદાર્થનાં વિવિધ દર્શને મનપર ઝિલવાની ક્રિયા તો અટકાવી શકો તેમ નથી.

હા, ત્હમે માત્ર વિચાર વિષયક ક્રિયા બંધ કરી શકો છો. આમ હોવાને લીધે ત્હમે ત્હમારા મનને નિસ્તરંગ કરીને પૂરેપૂરું ખાલી કરી શકતા નથી. જ્યાં સુધી ત્હમે જ્ઞાનને બ્રહ્મત કરો નહિ ત્યાં લગી ત્હમે આ વિધ્નકર્તા તત્ત્વને કેવી રીતે દૂર કરી શકશો ? મનના આ સામાન્ય અનુભવો 'પોતાનું' કાર્ય બંધ કરે ત્યાર પહેલાં ક્યારનીએ પ્રાકાશ્યની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ ગયેલી હોવા બેઠક/એ.

તાન્ત્રિક પ્રણાલીની આ ત્રીજી ક્રિયા છે. પ્રથમ ત્હમે શક્તિનો વિકાસ કરો છો. એ વિકસેલી શક્તિદ્વારા જ્ઞાનને બ્રહ્મત કરો છો તથા મન અને નિમ્નસ્તરની બુદ્ધિને તે દ્વારા શાન્ત કરી ત્હમને સ્થાને ત્હમની પુનઃસ્થાપના કરો છો.

૬.

મન બાદ હવે ચિત્ત વિશે વાત કરીશું. ચિત્ત સ્વભાવતઃ જ એ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. પ્રથમ ભાગમાં તરંગ-સ્પન્દનની સૃષ્ટિ જેને રસ-આવેગ કહેવામાં આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે; જ્યારે બીજા વિભાગમાં જન્મ જન્મની સંચિત સ્મૃતિ સંરક્ષિત રહે છે. આ વિભાગ ચિત્રગુપ્તના ચોપડા જેવો છે. પ્રત્યેક જોયેલી, સાંભળેલી, કે વિચારેલી વગેરે વાતોની છાપની નોંધ પ્રાણ છુટતા સુધી ત્યાં નોંધાયેલી રહે છે. અને ત્યારબાદ સૂક્ષ્મશરીરની સાથે એમનું પણ મહાપ્રસ્થાન થાય છે. જીવની સાથે સાથે આ પણ બીજા જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. મનુષ્ય જ્યારે ફરીથી જન્મગ્રહણ કરે છે ત્યારે મૂલાધારને વિશે રહેતા સુષ્પ્ત સંસ્કારરૂપે તે પાછી આવે છે. આ કારણથી જ મનુષ્યને પોતાના ગત-જન્મનું સ્મરણ થતું નથી. પણ જો તે મૂલાધારને વિશે રહેતી કુંડલિનીચક્તિને જાગ્રત કરે તો આ સવળાનું સ્મરણ તેને થાય છે. બુદ્ધિમાં રહેતી જાગ્રત સ્મૃતિદ્વારા આ બધા સંસ્કારોને પાછા નોતરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે પોતાને સ્થાને સુષુપ્ત દશામાં જ પડ્યા રહે છે. બુદ્ધિમાં જે સ્મૃતિઓ લગભગ હમેશાં ઉઠ્યા કરે છે તેમને તો જરૂર ન હોય તોપણ વળી વળી આવી પ્રકટ થવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. વિવિધ મત, ભાવ, ધારણાઓ

વગેરે, જે મનમાં તે ઉડે છે તે મન જ્યાં સુધી શાન્ત થાય નહિ ત્યાં સુધી તેા ઉક્ત સત્ત્વગી યોગીના માર્ગમાં મહાન બાધા સ્વરૂપ છે.

ચિત્તનું બીજું સ્તર આવેગનું ક્ષેત્ર છે. આ આવેગ એ પણ શક્તિનું જ કાર્ય છે. શક્તિ ત્હેમને ચિત્તમાં મોકલી આપે છે; અને ત્યાં તે પ્રેરણા-ઉદ્દીપનાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ચિત્તમાં જે આવેગનો ઉદય થાય છે તે ત્રણ પ્રકારના હોય છે. ભાવની ઉદ્દીપના, અનુભૂતિની ઉદ્દીપના અને કર્મની ઉદ્દીપના. આમાંથી પડેલીને સકળવૃત્તિ, પ્રેરણા, અન્તર્દૃષ્ટિ વગેરે નામો આપવામાં આવે છે. આ બધા સદેશાઓ જીવ સહસ્રદત્તમાંથી ચિત્તમાં મોકલે છે. બુદ્ધિમાંથી તે અલક્ષિતરીતે પસાર થઈ જાય છે અને ચિત્તમાં આવી વસે છે. કેટલીકવાર બહારના અગર તેા અંદરના કોઈ સ્પર્શને પરિણામે તે આવે-શમાં આવી એકાએક જગી ઉડીને વિજ્ઞાનમાંથી સીધી જ બુદ્ધિ તરફ આવતી સત્યપ્રેરણાઓના જેટલા જ બળથી બુદ્ધિને આઘાત પહોંચાડે છે. તેઓ ચિત્તમાંના આવેગના રંગનો પટ લગાવીને, તેમજ ત્યાંના સમામમ અને સ્મૃતિઓથી વિકૃત થઈને તથા જે કલ્પનાદ્વારા તેઓ પોષાઈ હોય છે તે જ કલ્પનાદ્વારા દૂષિત થઈને તે ત્યાં જઈ પહોંચે છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પ્રતિભા, તથા કવિઓના દિલ્લમાં ઉડતી સ્ફુરણા વગેરે ધર્મભરં આ સ્થળેથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. સાધારણ માણસને આ ભાવોદ્દીપના ઉપયોગી થઈ શકે છે પણ યોગીઓના માર્ગમાં એ અંતરાયસ્વરૂપ છે.

ત્યારબાદ અનુભૂતિના સ્પન્દનની વાત કરીશું. આને સાધારણરીતે આવેગ કહેવામાં આવે છે. આ આવેગના એ પ્રકાર છે. એક તો સ્વાભાવિક અથવા શાશ્વત; અને બીજો કૃત્રિમ અથવા વિકારયુક્ત. પ્રેમ એ સ્વાભાવિક સ્પન્દન છે. જ્ઞાનપ્રદેશમાંથી તે આગળ ધપીને વિકાસના ક્રમમાં પહોંચી રહે છે. તિરસ્કાર એ પ્રેમનું વિકૃત સ્વરૂપ છે. અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિકાર અને પ્રત્યાઘાતનું આ પરિણામ છે. એવી જ રીતે ધૈર્ય નિત્ય છે જ્યારે ભય એ અનિત્ય છે. અનુકરમ્પા નિત્ય છે અને ધૂણ, રાંક દયા, તિરસ્કાર, એ સધળા અનિત્ય છે એટલે કે વિકારો છે. પ્રેમ, અનુકરમ્પા, સત્ય, ઉચ્ચ અભિલાષાઓ વગેરે જે ચિરસ્થાયી, અને સ્વાભાવિક છે-નિત્ય છે તે જ ધર્મ અને બાકીના બધાંય અધર્મનાં અંગ છે. આ બધું સનાતન આદર્શના સંબંધી કહેવામાં આવ્યું. એને સામાજિક, અથવા લૌકિક વા અલ્પકાલપર્યંત સ્થાયી ધર્મ કે અધર્મ સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. વળી વધારેમાં તો અવ્યક્ત દશામાંથી વ્યક્તમાં, તેમજ કનિષ્ઠમાંથી ઉચ્ચતર ધર્મ પ્રતિ જવા માટે અધર્મ એ ધણીવાર અગત્યનો માર્ગ કે સાધન બને છે. યોગીઓએ વિકારોથી મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. પણ સનાતન ધર્મોને દૂર કરવા જોઈએ નહિ.

ત્રીજા પ્રકારની ઉદ્દીપનામાં કર્મની ઉદ્દીપનાનો સમાવેશ થાય છે. માનવજાતિના રાજસિક વિકાસને પરિણામે ચિત્તમાં હેના અસ્તિત્વની અસ્થાયી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

સાધારણ અશુદ્ધ રાજસિક માણસ કર્મ કરવા સહેલાઈથી

પ્રવૃત્ત થતો નથી. એ તો વાસના કે કામના પરવશ થઈને કાર્ય
 કરી નાંખે છે. પ્રેમ, ધૃત્યા, કામ, ક્રોધ, ડિંસા, ઉચ્ચાભિલાષ
 પ્રભૂતિની ઉન્માદના વડે તે કાર્ય કરે છે. આ વિના જો તે
 કાંઈ કાર્ય કરે છે તો તે યદુ જ નમાણુ હોય છે. વાસના-
 રહિત, આવેગ વિનાનાં શુદ્ધ કર્મના રહસ્યને તે સ્કમજ્જતો જ
 હોતો નથી. રસના આવેગે માણુસના સ્વભાવને જરા રંગ
 ચડાવી દેવો જોઈએ. પ્રેમ, વૈર્ય, આત્મસન્માન, સત્ય-
 અભિલાષાઓ અને આત્મશ્રદ્ધાથી તે હમેશાં તરખોળ થયેલો
 હોવો જોઈએ. આમ છતાંય કોઈપણ વ્યક્તિગત ઉદ્દીપનાને-
 પછી તે કેટલીયે ઉચ્ચ પ્રકારની કેમ ન હોય-અંતીન થઈ
 રહેલું કાર્ય કરવું જોઈએ નહિ. વિજ્ઞાનપુરુષની સાથે સીધો
 સમ્બન્ધ ધરાવતી શક્તિની ઉદ્દીપના પ્રમાણે રહેલું કાર્ય કરવું
 જોઈએ. તદુપરાંત તે શક્તિ અમુક જ ધોરણથી કેમ કાર્ય
 કરે છે તે બુદ્ધિ વડે સ્કમજ્જવું જોઈએ તથા તે કાર્યને પોતાના
 સ્વભાવને અનુકૂળ સ્પન્દનોથી રંગાવા દેવું જોઈએ. અટલું
 છતાંય બુદ્ધિ કે આવેગ એ બેમાંના કોઈને પણ સીધી રીતે
 આડે આવવાં દેવાં જોઈએ નહિ કે અમુક કાર્યનો નિર્ણય
 કરવાનો પ્રયત્ન કરવા દેવો જોઈએ નહિ. શુદ્ધ અવસ્થામાં
 આ બેમાંના કોઈપણ કાર્ય સાથે કાંઈ નિસમત ધરાવતાં
 નથી. બુદ્ધિરૂપી અસુર તર્ક વા ભાવના વડે પોતાનાં કાર્યો
 નક્કી કરે છે જ્યારે આવેગરૂપી અસુર પોતાની અનુભૂતિઓ
 (Feelings) દ્વારા તે નક્કી કરે છે. પણ શુદ્ધ તો વિજ્ઞાનમાં
 અવસ્થિત એવા દૈવી અસ્તિત્વમાંથી ઉઠતી ઉચ્ચ પ્રેરણાઓથી
 પોતાના કાર્યનો નિર્ણય કરે છે. આને જ ધણીવાર આદેશ

કહેવામાં આવે છે. શુદ્ધ યોગીઓને આ પ્રકારનો આદેશ મળી શકે છે અને તેઓ જ લેના પર ભરોસો રાખી શકે છે; બાકી અશુદ્ધ યોગીઓ તો ઘણુંખરું પોતાના મનોભાવ, કલ્પના, અને કામના તથા વાસનાઓને આદેશ માની લેવાની ભૂલ કરી બેસે છે.

આથી કરીને યોગીઓએ, મહેં ગયા પ્રકરણમાં જણાવ્યું છે તે મુજબ મનને શાન્ત કરી, જન્મજન્માન્તરના સંસ્કાર પુનઃજન્મે સંરક્ષિત રાખનાર નિમ્નગ્રેણીના ચિત્તના ખેત્રોમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે તથા તે જ ઉપાયોદ્ધારા સ્વાભાવિક વૃત્તિઓ અને વિચારોની ઉદ્દીપનાથી પણ મોકળા થઈ જાયો. તથા શક્તિને ઉત્તેજનાઓને શાન્ત અને શુદ્ધ કરવામાં રોકી, આવેગને વશવર્તી કાર્ય કરવાના અભ્યાસમાંથી પણ મુક્ત થાયો. હૃદયમાંથી ઉછળતી કામનાઓ કે આવેગને વશ થઈ અન્ધપણે ધસી આવતી વાણી કે કાર્યને શક્તિના પ્રભાવથી રોકવાં જોઈએ વા તો લેમનો પ્રતિષેધ કરવો જોઈએ. આટલું કરશે ત્યારે જ આવેગ શાન્ત થશે; અને ત્યારબાદ તે ઝોધના એકાદ ભયંકર ઉછાળાની માફક કાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત નહિ થાય પણ અસીમ સાગરમાં ઉઠીને ચમતા કોઈ એકાદ જલધિતરંગની જેમ કાર્ય કરવાનો લેને અભ્યાસ પડી જશે. પોતાના અસ્તિત્વ માત્રથી જ સંતુષ્ટ રહેતા આ પ્રશાન્ત તરંગોને જીવન અથવા તો ભાવ પર પોતાનું પ્રભુત્વ સ્થાપવાની કે કર્મદારા તુમિ પામવાની લોહપતા રહેતી નથી. આવેગની આ અવસ્થાને શુદ્ધ સ્પન્દન કહેવામાં આવે છે. ઉંચે બુદ્ધિના

પ્રદેશમાં જમીને, વિચારો અગર તો અમુક પ્રકારના અભિપ્રાયને
 ઘડવાનો પ્રયત્ન કરનાર વૃત્તિઓ તેમ જ વાણી અને કર્મદારા બદ્ધારના
 જગતમાં વિચરતી વૃત્તિઓ પણ અશુદ્ધ છે. મહારા કહેવાનો
 ભાવાર્થ માત્ર એટલો જ છે કે ચિત્તને વિશે કિંતાં સ્પન્દનો કેવળ
 રસોપ્લબ્ધિને માટે જ છે. ફરેક પ્રકારનાં કર્મ તો ઉચ્ચ
 નિયમનને અનુસરીને થતાં હોવાં જોઈએ.

અહિં પણ શક્તિએ જ હૃદયને શુદ્ધ કરવું જોઈએ.
 તહેને શાસિત કરવું જોઈએ, તહેતું પુર્નગઠન કરવું જોઈએ. પ્રથમ
 જ્ઞાન જાગૃત થાય અને મન પૂરું શાન્ત થઈ જાય ત્યારે
 તે આ કાર્ય સરસરીતે સંપાદિત કરી શકે છે. જો મન પૂરેપૂરું
 શાન્ત હોય તો પછી હૃદય સહેલાઈથી વિશુદ્ધ થઈ શકે છે.

હવે પ્રાણુ વિશે વિવેચન કરીશું. સૂક્ષ્મશરીરમાં મન અને ચિત્તની નીચે પ્રાણુનું સ્થાન છે. અને તે સ્થૂણદેહની નાભીની સાથે જોડાયેલો છે. અહિં મ્હારે સૂક્ષ્મપ્રાણુ અને સ્થૂણ-પ્રાણુ વચ્ચે શો તફાવત છે તે સ્હમજાવવો જોઈએ. યોગના પુસ્તકોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે તે મુજબ આ સૂક્ષ્મપ્રાણુ, સૂક્ષ્મદેહની સંગ્રા વિષયક ક્રિયાઓમાં ફરે છે, જ્યારે સ્થૂણપ્રાણુ એ સ્થૂણદેહની સંગ્રા સંબંધી ક્રિયાઓમાં ફરે છે. ઉક્ત બન્ને બહુ નજીકના સૂત્રથી ગંઠાયલા છે; તેમજ બન્ને એક બીજાના ઉપર અસર પણ કરે છે. પ્રાણુ એ સ્થૂણ અને સૂક્ષ્મ દેહની વચ્ચે સેતુ જેવો છે. જે લોકો યુરોપના શરીરવિજ્ઞાન સાથે યોગશાસ્ત્રનું સામગ્જ્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરીને, સ્થૂણદેહમાં યોગની નાડિઓ અને ચક્રોનું અન્વેષણ કરવાનું સાહસ કરે છે તેમને મ્હારે કહેવું જોઈએ કે તેઓ આમ કરવામાં ભારે થાપ ખાય છે. આ અતેદ્રિય પદાર્થો તે એમના બ્રમ મુજબનાં કેન્દ્રો નથી. એ ખરું છે કે સ્થૂણદેહની જ્ઞાનતાંત્ર વિષયક ક્રિયામાં કેટલાંક એવાં કેન્દ્ર છે કે જે ચક્રની સાથે મળતાં આવે છે. આમ ન હોય તો પંચી હકયોગનું અસ્તિત્વ સંભવતું નથી. તોપણ ચક્રો તે ઉક્ત કેન્દ્રો તો નથીજ.

પોતાના જ્ઞાનપ્રદેશમાં યુરોપવાસીઓનું શ્રેષ્ઠત્વ છે; અને આપણે તહેમની એ વસ્તુને હૃદયમંત્ર કરી સેવામાં પણ પાછી પાની ન કરવી જોઈએ. તોપણ કૃપયા તમારા હૃદય જ્ઞાનને તહેમની એ આધિભોતિક વિદ્યાશક્તિના દાસત્વમાં જકડી દેતા નહિ. અને જો આમ કરી એકા તો એક બચંકર ગોટાળો ખડો કરી દેશો. પ્રથમ તમારા હૃદય જ્ઞાનનો વિકાસ કરો. સ્વારખાદ તહેમની વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરવાનો આરમ્ભ કરો. આમ કરવાથી તે વિદ્યાઓ પોત પોતાને સ્થાને જઈ હાજર થશે. હું તો અહિં ખાસ કરીને સૂક્ષ્મપ્રાણ વિશે કહેવાનો છું.

સ્થૂલપ્રાણ અન્તઃકરણ કરતાં દેહની સાથે ખાસ સમ્બન્ધ ધરાવે છે એટલે દેહની વાત કરતી વખતે તહેનું પણ ધ્યાન કરીશ. સૂક્ષ્મપ્રાણ વાસનાઓનું કેન્દ્ર સ્થળ છે. યોગીઓએ આ સ્થાનની શુદ્ધિ કરી સેવી એ પરમ જરૂરનું છે. જ્યાં સુધી તહેમે વાસનાઓથી મુક્ત ન થાઓ ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની સિદ્ધિ સ્વાયંચાલે ટકી શકતી નથી. તહેમે જ્યારે વાસનાઓથી મુક્ત થઈ જશો ત્યારે જ ખીજી સર્વ વસ્તુઓ પર સહેલાઈથી જય પ્રાપ્ત કરી શકશો. એથી જ ગીતા બાર દષ્ટને કહે છે, “ પ્રથમ વાસનાનો ત્યાગ કરો. ” જ્યાંસુધી જ્ઞાન સંપાદન કરો નહિ, અને શક્તિનો પ્રયોગ કરી મનને શાન્ત રાખી શકો નહિ, તથા તહેની મારફતે આવેગને શુદ્ધ કરી શકો નહિ ત્યાં લગી વાસનાને તહેમે પૂરેપૂરી તિલાંજલી કદીપણ આપી શકવાના નથી. તહેમે સંયમદ્વારા એને ખંડાર

કાઠી મૂકો યા તો નિગ્રહના યગથી દબાવી દો પણ છેવટે એ
 એમાંના કાઠથી કામ સરનારું નથી. “ પ્રકૃતિં ચાન્તિ
 મૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ” આમ કરવાથી અમુક
 સમય લગી તો લાભ થાય છે પણ ત્યારમાદ દબાવી રાખેલી
 વાસનાઓ પ્રયત્ન વેગથી આવી પોતાને છોડવાં પડેલાં
 સ્થાનનો પાછો અધિકાર કરી લે છે. કાષ્ટ એક પિશાચનું
 દ્રષ્ટાન્ત આપતા. એમનું દ્રષ્ટાન્ત દૂંકામાં એવું છે કે શરીરને
 વિશે એક પિશાચ રહેતો હતો. ત્હેને યગ્નેરીથી હાંકી
 કાઢવામાં આવ્યો તો ખરો પણ ત્યારમાદ તે પોતાનાથી
 પણ વધારે દુષ્ટ એવા બીજા સાત પિશાચને વ્રધને પાછો
 ચઢી આવ્યો. (આ દ્રષ્ટાન્ત સર્વરીતે ઉપરની હકીકતનું
 રૂપક છે.) તેમ કરવાનો ત્હેનો સ્વભાવ છે. આ, ત્હેમની
 પલટી ન શકાય ત્હેવી પ્રકૃતિ છે. ઉપર જગ્યાવેગ શરીરમાંના
 પિશાચને હાંકી મૂક્યા પછીની સ્થિતિમાં પણ અગુધ્ધ
 આવેગ વાસનાની જ ઝંખના કર્યા કરવાના; અસ્થિર
 મન, જ્યારે જ્યારે તે પાછી ફરે ત્યારે ત્યારે પોતાને ત્યાં
 આશ્રય પણ આપવાનું. વળી વધારેમાં અપ્રકાશિત બુદ્ધિમાં
 ત્હેનાં બીજ રહેલાં છે; અને પહેલી તક મળતાંવારમાં જ ત્હેનો
 પ્રથમ અંકુર બહાર નીકળી આવે છે. વાસનાનો પરિત્યાગ
 કરવાને માટે ત્હેમારે અન્તઃકરણને પૂરેપૂરું શુદ્ધ કરી લેવું
 જોઈએ, તથા આત્મપ્રકૃતિનું આમૂલ્ય પરિવર્તન કરવું જોઈએ.
 આટલું ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તો વાસના ધરી આવી પહોંચે
 છે, અથવા ત્યાંની ત્યાં જ કાયમ હોય છે. જ્ઞાન વડે ઉદ્દમાસિત

થયેલી વિચારશક્તિ બલિષ્ઠ શક્તિના કાર્યને પ્રકાશિત કરીને,
 વિશુદ્ધ મનની મદદથી સદ્ગુણ વાસનાઓને સૂક્ષ્મપ્રાણમાં ઢાંકી
 કાઢે છે. અહિં જે તહેના પર હુમલો કરવામાં આવે તો તહેના
 પૂરેપૂરો નાશ થઈ જાય છે. બુદ્ધિ શુદ્ધ થતાં આ બૂદ્ધાંબૂદ્ધાં
 અવયવોના પ્રકારને ત્હમે જાણી શકો છો, તેમ જ ત્હમारी સદ્ગુણ
 માનસિક પ્રવૃત્તિઓને ત્હમના પોતાના માટે નક્કી થયેલા
 અવયવમાં રાખી શકો છો. આમ કરવાથી વાસનાને છુટી
 પાડીને પ્રાણમાં જ રાખી શકાય છે. પરિણામે હૃદય અને મન
 બંનેને વાસનાઓના જીદી હુમલાઓની આદતમાંથી બચાવી
 લેવાય છે. જ્ઞાન અને આવેગમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરીને બ્યારે
 વાસનાઓ ચિત્ત અને બુદ્ધિને કબજે કરે છે ત્યારે જ તે દાવી
 જાય છે. આમ વિકાર દાખલ થઈ જવાથી શક્તિના ઉપર તે
 પોતાનો અમલ રચાવી બાલ તેમજ અન્તર જગતનાં બધાં
 કાર્યો પર પોતાની અસર ફેલાવે છે. આ વાસનાઓ બ્યારે
 કોઈ ઉચ્ચ શ્રેણીની બ્યક્તિના અન્તરમાં એકાદ આદર્શ કે
 જીવનના ઉદ્દેશ રૂપે પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરી દે છે તો પછી તે
 બહુજ પ્રબળ થઈ જાય છે.

આથી કરીને, શુભ અશુભ એ સર્વ પ્રકારની વાસના-
 ઓનો ત્યાગ કરવો પડશે. કેટલાક ડાહ્યા માણસો શુભ-
 વાસનાઓ રાખીને માત્ર અશુભનું જ વિસર્જન કરવાનું
 ત્હમને કહેશે તોપણ અજ્ઞાનથી ભરેલી ત્હમની આ કિમતી
 સલાહ તરફ કથુંપાત સરખાયે કરતા નહિ. હા, અશુભ-
 વાસનાઓ દૂર કરવા પૂરતી જ ત્હમે એ શુભ વાસનાઓ

કામ રાખી કામે લગાડી શકે છે. પણ આ કામ પતી જતાં જ ત્હમારે મુમુક્ષત્વ એટલે કે ભગવાનની સાથેના મિલનની એક માત્ર વાસના રાખી બાકીની બધીયે શુભ વાસનાઓનું વિસર્જન કરવું જોઈએ. અન્તે ત્હમારે એ છેલ્લી વાસનાનો પણ ત્યાગ કરીને ભગવાનને આત્મસમર્પણ કરી નિષ્કામ અને નિસ્પૃહ બનવું જોઈએ જે આ પ્રમાણે કરવામાં નહિ આવે તો પછી ત્હમને જણાશે કે ત્હમે બહુ જ અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ માર્યાદામાં જ ભમ્યા કરો છો. કોઈપણ પ્રકારની વાસનાને સ્થાન આપતા નહિ. તે જન્મથી જ દ્રોહી છે અને ત્હમાં જે ત્હમે સ્થાન આપ્યું તો ત્હમારા પોતાના જ શત્રુને સાફ તે દરબાજો ખુલ્લો કરી દેશે. જ્યારે પેલા મલિન પિશાચે આવીને જોયું કે પોતાનું ગૃહ તો સારસુદ કરીને ખૂબ અલંકૃત કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે તેણે આ શુભવાસનાઓથી શણગારાયલા ગૃહમાં પ્રવેશ કીધો. ત્હણે પ્રવેશ કરતાં જ મનુષ્યની આખી સ્થિતિને પલટી નાંખી; ત્હણે મનુષ્યની આ શુભવાસનાથી ભરેલી અવસ્થાને તેની પૂર્વાવસ્થા કરતાં પણ વધારે ખરાબ કરી દીધી એથી કરીને જ સર્વ પ્રકારની વાસનાઓનો પૂરેપૂરો ત્યાગ કરવાનું બાર દધને કહેવામાં આવે છે.

સદ્ગુણ દુર્ગુણ એ સર્વ પરની આસક્તિને છોડી દો. કોઈપણ પ્રકારના બંધનની સ્પૃહા ન રાખો પછી બન્ને તે બંધન સુવર્ણરચિત કેમ નહોય ! સ્વયં ભગવાન સિવાય અન્ય કોઈનો-ત્હમારાં વન્દન કરવા યોગ્ય દેવદેવીનો-પણ ત્હમારા પથદર્શક અને ગુરૂ તરીકે સ્વીકાર કરતા નહિ.

વાસના એ આસક્તિ, કામના અને રાગદ્વેષ એમ ત્રણ
 તત્ત્વો બનેલી છે. પ્રથમ આસક્તિને દૂર કરી દો. “અમુક
 તો મ્હારે જોડે જ. અમુક વિના તો મ્હને ચાલેજ નહિ.”
 એ પ્રકારની આસક્તિ અને દુરાચરને શક્તિ અને વિશુદ્ધ
 અન્તઃકરણની સહાયથી દૂર કરો. આવેગ શાન્ત થઈ જતાં
 આસક્તિ પોતાની મેળે જ નિર્મૂળ થઈ જશે. આમ છતાંય તે
 પૂરેપૂરી નિર્મૂળ થઈ જાય ત્યાર પહેલાં ભારે તોફાન મચાવીને
 આવેગને ફરી જાગ્રત કરવા પ્રયત્ન કરશે. ધૈર્ય અને દૃઢતાથી
 શક્તિનો પ્રયોગ કરો. નિષ્ફળતા મળે તો તેથી ગમરાતા નહિ.
 આસક્તિ બહુ બચંકર વસ્તુ છે. તે જળોનો જેવી
 ચિમ્મડ છે. તે ખરેખર અતિ યુક્તિસાવચા છે. આ પોકારને
 બળજેરીથી શાન્ત કરતા નહિ, પરંતુ લેના તરફ
 બેઠરકારી રાખો અને કોલાહલમાંથી દૂર થઈ જવા
 શક્તિનો પ્રયોગ કરો. વાસના ઢીલી પડી જતાં, કામનાનું પોણું
 ભાગનું જેસ ચાલ્યું જાય છે, આવે સમયે લહે લેને પણ
 સહેલાઈથી દૂર કરી નાંખી શકો છો. આમ છતાંય અભ્યાસ
 પડી ગયો હોય છે એટલે અમુક વસ્તુ માટેની કામના તો
 થોડા વખત સુધી ઉત્પન્ન થવાની જ. કામના પ્રાણમાં ઉત્પન્ન
 થાય છે, હૃદય કે યુદ્ધિમાં નહિ. જે પૂરેપૂરી રીતે નિરાસક્ત
 થઈ ગયા હોય એ તો પછી કામ્ય પદાર્થોને સ્વીકારવામાં ન
 આવે તોપણ તે પોતાની પાછળ સ્થાયી ચિન્તા અને સતત
 વિતુષ્ટાને મૂકી જતાં નથી પણ હૃદયની શાન્તિને અમુક થોડો

સમય દાખલ પહોંચાડે છે ખરા. કામના દૂર કરી નાંખ્યા પછી પણ રાગ ત્યાં કાયમ રહે છે. જો રાગ ત્યાં રહી ગયો તો દ્વેષ પણ પાછળથી જરૂર ધુસી જવાનો. ત્હમારામાંથી કામના ચાલી ગઈ હોય છે એટલે કોઈ વસ્તુ માટે તૃષ્ણા તો ઉત્પન્ન થશે નહિ. પણ એવું બનશે ખરું, કે અમુક વસ્તુઓ ત્હમારી પાસે જોઈને અરુચિ ઉત્પન્ન થશે, જ્યારે બીજી કેટલીકને જોઈને હર્ષ અને ઉત્સાહ થશે. જે વસ્તુઓ ત્હમારી પાસે જ છે ત્હમના પર ત્હમે આસક્તિ રાખશે નહિ, ત્હમની વિરૂદ્ધ બંડ કરશે નહિએ સાચું, પણ જો કોઈ અનિષ્ટ વસ્તુ આવી તો તે ત્હમને અરુચિકર લાગશે જ. કંઈ અણુગત્તુ બની ગયું તો “ એ પણ ઠીકજ થયું ” એમ કહી ભગવાનની ઇચ્છાને અધીન પણ થશે. છતાંય ત્હમારા આનંદનો નાશ થાય એ ત્હમને ઠીક લાગશે નહિ. આ બધાં રાગદ્વેષમાંથી મુક્ત થાઓ અને પૂર્ણ સમતા પ્રાપ્ત કરો.

પૂર્ણ સમતા પ્રાપ્ત થતાં ત્હમે પૂર્ણ શાન્તિનો અથવા તો શુદ્ધ ભોગનો આસ્વાદ મેળવી શકશો. શાન્તિ એટલે પ્રશાન્ત આનંદ. નિર્ગુણબ્રહ્માં રહેલા યોગીઓ આ પ્રશાન્ત આનંદ અનુભવી શકે છે. શુદ્ધ ભોગ તે ઉપરોક્ત આનંદનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે. ત્રીગુણાતીત અનન્ત બ્રહ્માં રહેતા યોગીઓ આ આનંદનો ઉપભોગ કરે છે. વિકૃત ઉત્તમ પ્રકારના આનંદ એકી વખતે મળી શકે છે. એ બન્નેને એકી વખતે પ્રાપ્ત કરવા એ ઉત્તમ છે. પૂર્ણ શાન્તિ સાથે વિરાજેલા શુદ્ધ ભોગદારા ભગવાન આ સૃષ્ટિના આનંદને ભોગવે છે. કામરહિત ભોગ, તથા વાસના રહિત

આનંદની કલ્પના સુદ્ધાં પણ ઘણા માણસો કરી શકતા નથી. ત્હેમની આવી માન્યતા બૂલ બરેલી છે. આ પ્રકારની માન્યતા લગભગ સર્વમાન્ય જેવી બની ગઈ હોય તોપણ તેથી ત્હેમાં રહેલી મૂર્ખાઈ તદ્દમાત્ર ઓછી થતી નથી. એ તો માત્ર અજ્ઞાન સૂચવે છે. અજ્ઞાનનું આ મુખ્ય અંગ છે. જ્યાં લગી વાસનાઓ દૂર કરી શકો નહિ, ત્યાં લગી ખરેખરા આનંદની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. વાસનાઓની તૃપ્તિમાંથી જે ભોગસુખ અનુભવાય છે તે બહુ ક્ષુદ્ર, બચાવક અને સીમાબદ્ધ હોય છે. પણ શુદ્ધ ભોગ તો પ્રશાન્ત, વ્યાકુલતા રહિત, વિજયી, અસીમ તથા તૃપ્તિ રહિત તેમજ વિરાગ વિનાનો હોય છે. તે સનાતન આનંદમય છે. એક શબ્દમાં કહીએ તો તે હર્ષ નથી ! તે સુખ નથી ! તે આનંદ છે. તે અમૃત છે. ભગવાન સાથેના પરમ ઐક્યની તે અવસ્થા છે. કામનાનું ત્યાં નામનિશાન પણ રહેતું નથી. સાધકના જીવનમાં લિપ્તા આવીને કામનાનું સ્થાન પૂરે છે. લિપ્તા અર્થાત્ ભગવાન જે કંઈ આપે ત્હેને શિવજીની જેમ નિરુદ્ધેગ ચિત્તે સ્વીકારવાની અનન્ત તત્પરતા તથા ત્હેને ભોગવવાનું સામર્થ્ય-ગમગિની, દુઃખ, અપદીર્ઘિ વગેરે જે રાજસિક માણસને કષ્ટ સમાન છે તે તો સર્વ ત્યારબાદ આનંદના-ભોગના રૂપમાં પલટાઈ જાય છે. આવા આત્માઓને જો એકાદ વખત નર્કમાં પણ રાખવામાં આવે તો તેઓ ત્યાં નર્કચન્દ્રણાઓને સ્થળે સ્વર્ગસુખનો અનુભવ કરશે. પ્રભુના ભક્ત કહે છે “આ તો આરા પ્રિયતમની પ્રસાદી છે.”-તેઓ માત્ર એટલું જ નહિ કહે પણ તે તો પૂર્ણ જ્ઞાનીની જેમ “આ જ તે પ્રિયતમ

છે; આ જ તે આનંદ બ્રહ્મ છે; કાંત, શિવ, શુભ અને સુન્દર તે પણ આ જ છે ” એમ જ કહેવાનો.

શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ક્રિયાનો ફરી ઉદ્દેશ્ય કરવાની જરૂર નથી. અત્યાર સુધીમાં તહેના પર પૂરતું વિવેચન થઈ ગયું છે. આ તાન્ત્રિક પદ્ધતિ અન્ત સુધી એક સરખી છે. શક્તિમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા; ત્યાર બાદ આધારમાં દૈવીશક્તિના કાર્યનો આરંભ; તથા સાધનાના અન્ત સુધી પુરૂષની પૂરેપૂરી નિષ્ક્રિયતા-તહેનું અકર્તૃત્વ; અને પોતાની પ્રજાએ જેનો અસ્વીકાર કર્યો છે એવો, છતાંપણ સત્તા અને શાસનના પરમનિદાનરૂપ ઇશ્વરે પોતાની સત્તાની ધીમે ધીમે સ્થાપના કરવી. તાન્ત્રિક પદ્ધતિનો આ સાધારણ ક્રમ છે.

હવે સ્થૂલશરીરની વાત બાકી રહે છે. આ સ્થૂલશરીર સ્થૂલપ્રાણ તથા અન્નમય શરીરનું બનેલું છે. પ્રાણશક્તિ વડે જીવન ટકી રહ્યું છે. સ્થૂલદેહ સૂક્ષ્મદેહની સાથે પ્રાણવાયુદ્વારા જોડાયેલો છે. આ મન્ધન-ગ્રન્થિ તુટી જતાં મૃત્યુ નિપજે છે. સૂક્ષ્મદેહ આ પ્રાણવાયુને સંહત કરીને પ્રસ્થાન કરે છે. ત્યારપછી અવશિષ્ટ રહેલ અપાનવાયુ જીવદેહમાં વિકૃતિ કૃત્ત્વ કરે છે. અપાનવાયુનો સ્વભાવ જ આવું કૃત્ત્વ કરવાનો હોય છે. શરીરની રક્ષા કરવાનું કાર્ય પ્રાણનું જ હોય છે અને તે ચાલ્યો જતાં અપાનવાયુ શરીરનું જલ્દી જલ્દી પૃથક્કરણ કરવા લાગી જાય છે. કેટલાંક કિટાણુઓમાં-પ્રાણી-ઓમાં પ્રાણવાયુ એટલા તો પુષ્કળ પરિમાણમાં હોય છે કે, સૂક્ષ્મદેહના અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયા પછી પણ એમના દેહમાં જીવનનાં ચિહ્ન જોવામાં આવે છે. અહિં સૂધી આપણે સૂક્ષ્મદેહની-અંતઃકરણની અર્થાત્ મનની શુદ્ધિ જ વિશેના વિધાન પર વાત કરી છે. શરીર વિશેના વિષય એ આપણા હેતુથી થોડોક નિરાજો છે. તોપણ એ વિષયમાં એ સખ્તો કહી લેવા જરૂરના છે. જે યોગના હેતુ હું લેખને સહમજબી રહ્યો છું તેની ચોક્કસ માન્યતા એવી છે કે આ સ્થૂલશરીર એ

તો સૂક્ષ્મશરીરની એક છાયા માત્ર છે—પ્રતિકૃતિ છે. શરીર એક
 બીજું છે. મન જાને ત્હેમાં આવી દગાય છે. પણ અહિં
 ખૂબી એવી છે કે મન આ બીજાને જાને તૈયાર કરે છે. અને
 આતું પરિવર્તન પણ તે જ કરી શકે છે. શુદ્ધ, મુક્ત અને
 સિદ્ધ મન શરીરમાં પોતાની મરજી મુજબ કાર્ય કરી શકે છે.
 એવું પણ જાને છે કે મન ધર્મીવાર આ સ્થૂત્તરને આધિયાધિ,
 ક્રોધાધિ, દારિદ્ર ઇત્યાદિ પૂર્વજન્માર્જિત કર્મોના ભોગને ભોગવી
 લેવા દે છે. આમાં મૃત્યુ જે થઈ ગયું તો તેથી પણ તે
 જિન્દુમાત્ર વિચલિત થતું નથી. આ અંતુ, અશુદ્ધિ અને
 બન્ધનનું—માનસિક અંતુદે અને બન્ધનનું પરિણામ છે.
 કારણતી સાથે સાથે જ કાર્યનો લોપ થાય છે. પણ આ
 લોપ એકદમ થતો નથી. તે વરાળ તથા વરાળચંત્રતા જેવો
 છે. ગત-જન્મોના પરિણામ રૂપે તૈયાર થઈ ગએલા
 સ્વભાવનાં જુદાં જુદાં અંગોને મનની અંદરથી
 શરીરમાં એકદમ ધકેલી મુકવામાં આવે છે. સ્થૂલમાં
 એને કાર્ય કરવાનો અવકાશ આપી શકે છે. ઘણા
 માણસો એ પ્રમાણે કરે છે. ત્હમारे તો ત્યાં પણ એની
 પાછળ જ લાગ્યા રહી તેઓને લાંથીયે કાઢી મુકવાના છે.
 આ અવસ્થામાં ત્હમે કાયાશુદ્ધિ અને કાયાસિદ્ધિ લાભ કરી
 શકો છો. આ સ્થળે હકયોગ અને રાજયોગની પ્રણાલીનું
 અવલંબન કરવામાં આવે છે. આની બીજકુલ આવશ્યકતા
 નથી. અહિં હું જે પ્રણાલી બતાવું છું તે અતિ સરલ, અને
 સહજ સાધ્ય છે, તેમજ સિદ્ધિ પણ ચોક્કસ આપે છે. મન

શુદ્ધ અને મુક્ત થતાં કાયાની પણ શુદ્ધિ અને મુક્તિ થાય છે. તેમ જ તે સિદ્ધિને પામતાં શરીરની સિદ્ધિ પણ થવાની. આ યોગદ્વારા ત્હમે અંતઃકરણની જેમ જેમ ઉન્નતિ કરતા જાઓ છો તેમ તેમ સાથે ને સાથે ત્હમારો દેહ પણ તે જ પથે પ્રગતિ કરતો જાય છે. આમ 'બનવું' સ્વાભાવિક છે. એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. જ્યાં સુધી મન પરત્વેનું ત્હમારું કાર્ય પૂરું ન કરો ત્યાં સુધી જાણી-મુજીને શરીરનાં કાર્યની વચમાં આવતા નહિ. પ્રકૃતિને એની પોતાની મેળેજ એનું કામ કરવા દો. શરીર સાથેના ત્હમારો સમ્પર્ક જેટલો છોડી શકાય તેટલો છોડો. ત્હેને એક યંત્ર માનતા જાઓ. ભગવાન અને ત્હેની શક્તિના ચરણોમાં ત્હેનું સમર્પણ કરો. ઘણા સાધક યોગની સાધના દરમ્યાન શારીરિક બિમારી આવવાથી ગભરાઈ જાય છે. એમ ગભરાઈ જવાની જરાયે જરૂર નથી. ત્હમે તો ત્હમારા શરીરને શ્રીભગવાનના હાથમાં રાખી દીધું છે. એની મેળે એ જ ત્હેની સંભાળ લેશે. શરીરની અશુદ્ધિ દૂર કરવાની ક્રિયામાં ત્હેના એક આવશ્યકીય અંગ તરીકે વ્યાધિ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. તે પોતાનું કાર્ય આટોપી લે છે ત્યારપછી કાઢ કાળે તે ઉત્પન્ન થતો નથી. એવાં પણ કેટલાંક શારીરિક વિદ્ધો આવી પડે છે કે જે અશુદ્ધ આધારને શુદ્ધ કરવાના કાર્યમાં નિમગ્ન બને છે. અસ્તિષ્ઠાનાં અસંખ્ય કોટરો, જ્ઞાન તંત્રની ક્રિયા, પાચનક્રિયા, અને રસોત્પાદક ક્રિયાઓમાં પુષ્કળ પરિવર્તન કરવાનું જરૂરનું છે. બીજાં કેટલાંક શારીરિક વિદ્ધો આ પ્રક્રિયા સમયે આવી લાગે છે. પણ ત્યારે આવી રીતનાં

વિદ્ધો આવ્યા સિવાય કામ પણ ફતેહમંદ નિવડતું નથી. તે પોતાની જેટલી ત્યાં જરૂરત હોય તેના કરતાં વધારે સમય ટકતાં નથી. શરીરના પર કોઇપણ જાતનો અત્યાચર કરતા નહિ. જે આપધિ કરવાની જરૂરત લાગે તો ખૂબ જ સામાન્ય અને અતિ નિર્દોષ આપધિતું સેવન કરજો. આ બધા ઉપરાંત સધળા શિકર અને બચને છોડી દેજો. બગવાન ત્હમારી જેટલી સંભાળ રાખે તેના કરતાં વધુ સંભાળ ત્હમે ત્હમારી જાતે રાખી શકવાના નથી. ઉક્ત પ્રકારની ચેષ્ટામાં અજ્ઞાન અને મૂર્ખાધિને સ્થાન હોવાનો સંભવ છે. ત્યારે તેની સંભાળ જ્ઞાનયુક્ત હોય છે તથા યોગ્ય પરિણામ આણુવા માટે યોગ્ય જ ઉપાય કરે છે.

વ્યાધિ, શીતોષ્ણતાનાં સુખ દુઃખ, મલમૂત્રાદિ હાજનોની અધિનતા એ સધળું શરીરની અશુદ્ધિનું પરિણામ છે. સર્વ પ્રકારના વ્યાધિમાંથી મુક્તિ, એ કાયાશુદ્ધિની પહેલી નિશાની છે. શીતોષ્ણતાનાં દ્વંદ્વથી મુક્ત થવું એ એનું બીજું ચિહ્ન છે. કાયાશુદ્ધિ થતાં આ દ્વંદ્વ કાંતો ચાલ્યા જાય છે, યાતો વિદ્યુતના ચમત્કારની જેમ તે આનંદદાયક વૃત્તિના રૂપમાં પલટાઈ જાય છે. મલમૂત્રાદિ ત્યાગના આવેગની અધીનતામાંથી છુટકારો અગર તો તેમના પ્રમાણમાં ઘટાડો થવો એ ઉક્ત શુદ્ધિની ત્રીજી નિશાની છે. શરીરમાંથી દુઃખનો સદંતર નાશ થઈ શકે છે. જે પ્રત્યાઘાતને દુઃખ કહેવામાં આવે છે તેને દૂર કરવામાં આવે તે પહેલાં અગર તો તેને દૂર કર્યા સિવાય પણ દુઃખના ક્ષેષને કાઢી નાંખી શકાય છે, એટલું જ નહિ પણ શારીરિક આનંદને તેમનું સ્થાન આપી

શકાય છે. કુદા અને તૃષ્ણા એ પ્રાણની પોતાની વસ્તુ છે. એવડે
 આ મુદ્ધાં ચાલી જાય છે. તેમજ ખોરાકને માટેની અંત્રીનતા
 પણ ઝોઝી થઈ જાય છે. યા તો ખીલકુલ રહેવા પામતી
 નથી. આ સર્વની સમ્પૂર્ણતા એ કાયાસિદ્ધિનો પાયો છે.
 કાયાસિદ્ધિમાં ખીલ કેટલીક વનારેની સિદ્ધિઓ જેવી કે મહિમા,
 લક્ષિમા, અણિમાનો તથા ધમ્મા થતાં વજ્ર જેવી કઠણ કાયા
 બનાવી દેવાની કે કાયાને દીર્ઘકાલ પર્યંત અક્ષય રાખવાની
 સિદ્ધિનો પણ સમાવેશ થાય છે. કલિયુગમાં ફક્ત પૂમ જ
 ઉન્નત થયેલા સિદ્ધ પુરુષોમાં જ આ શક્તિ જોવામાં આવે છે.
 મુખ્યત્વે કરીને પ્રાણ, અપાન, આન, સમાન, ઉદાન આ
 મુજબના પાંચ પ્રકારના વાયુની સામાન્ય ક્રિયાઓને દૂર કરી
 રહેને સ્થાને અનાદિ પ્રાણતત્ત્વની, વિદ્યુત્તયુક્ત અનન્ત જીવન
 શક્તિની ક્રિયા જો સ્થાપવામાં આવે તો આ શક્તિઓ પ્રાપ્ત
 થાય છે.

ઉપર જણાવેલાં બધાં, તાન્ત્રિક યોગ-પ્રણાલીનાં જરૂરનાં
 અંગ છે. પણ આપણા હૈતુને માટે એ અપાસંગિક હોવાને
 લીધે રહેનો માત્ર ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો છે. જો
 માનસિક સિદ્ધિ પૂરેપૂરી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તો ઉપર
 વર્ણવેલી સર્વ શક્તિઓનો વિકાસ થઈ શકે એમ છે. આ
 સિદ્ધિ ઉપર જ તહમારી શક્તિ અને મનોયોગને એકત્ર કરો
 એવું હું ઇચ્છું છું. તહમે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશો એટલે સર્વ
 કંઈ મેળવી શકશો. વર્તમાન સમયમાં, બુદ્ધિ, હૃદય અને મન
 એ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિનાં કેન્દ્રસ્થાન છે. આ સ્થાનોમાં શરીરનો

પણ સમાવેશ થાય છે. તેમ થવું ખૂબ જરૂરનું પણ છે. તોપણ તેનું કાર્ય ગૌણ છે. તે પરાધીન છે, પણ તેથી ત્હેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. એવું બને છે કે ઘણા માણસો શરીરને હૃદયી પણ ખૂબ વધારે મહત્વ આપી દે છે એ વ્યાજબી નથી. જીવ, જ્યારે મનુષ્યના મનનો ઈશ્વર બને છે ત્યારે શરીરને પણ ત્હેની યોગ્ય જગા મળી જાય છે. આમ થવાથી, તે મન અને શક્તિને ખલેલ કરતું, તથા ત્હેમના પર અભ્યાસાર ગુજારતું બંધ થાય છે એટલું જ નહિ બલકે તે ત્હેમને અધીન થઈ રહે છે. ત્હેમના દ્વારા તે પોતાનું સ્વરૂપ ઘડે છે. યુરોપવાસીઓની માન્યતા છે કે ભૌતિક દ્રવ્ય એ જ માનસિક તત્ત્વનું માધેક છે.

ત્હમને તો હું આનાથી વિરુદ્ધ ભાવનાને વળગી રહેવાની સૂચના કરીશ. શરીર મનનું નિયમન કરે એ મનુષ્ય જીવનના સ્વાભાવિક ક્રમથી તદ્દન વિપરિત દશા છે. આ બાબત ત્હમે હમેશાં ધ્યાનમાં રાખજો. ઉક્ત સ્થિતિને દૂર કરવી જોઈએ. શરીર ઉપર અમલ કરવો, ત્હેને વ્યવસ્થિત કરવું, અથવા ત્હેનું રૂપાંતર કરવું એ મનનું કાર્ય છે.

ઉપસંહાર.

મહારે જે કહેવાનું હતું તે મેં કહી દીધું છે. અન્તમાં હવે હું એકાદ એ અક્ષર લખી, મહારં લખાણ પૂરું કરીશ. યોગ વિષયમાં, કે ખાસ ત્હમારે પોતાને માટે જેટલા જ્ઞાનની જરૂરત હતી તે જ્ઞાન માટેની સઘળી હકીકત મ્હેં અહિં આપી દીધી છે એવું જરાપણ માની લેતા નહિ ખાસ અવસ્થાઓમાં કેટલીક સૂચનાઓની આવશ્યકતા છે, અને તેજ અત્રે આપવામાં આવી છે. મુખ્યત્વે કરીને આ બધી સૂચનાઓ શુદ્ધિને માટે જરૂરની છે. 'શુદ્ધિ' એ યોગનું પ્રથમ સોપાન છે. શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગયા બાદ સાધકે 'મુક્તિને' માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે. અશુદ્ધ અવસ્થામાં આની પ્રાપ્તિ અસંભવ છે પણ શુદ્ધાવસ્થા પછી તે સુસાધ્ય છે. હું મુક્તિ શબ્દનો 'લય' એવો અર્થ કરતો નથી. 'લય' નું અન્વેષણ કરવું એ બીજકુલ ઉચિત નથી; તેમજ ત્હેની વાંચના રાખવી એ પણ ઇચ્છવા જેવી બાબત નથી. જ્યારે બગવાનની ઇચ્છા થશે ત્યારે તે થશે એટલી જ માન્યતા સાથે ત્હેની પ્રતીક્ષા કરવી એજ ઠીક છે. અજ્ઞાન અહંકાર અને બધી જાતનાં દંદ એ સર્વથી અલગ થવું એનું નામ જ મુક્તિ છે. શુદ્ધિની પ્રગતિની સાથે સાથે જ સ્વાભાવિકરીતે મુક્તિની તથા જુક્તિ અને સિદ્ધિ માટેની જે

યોગની કિમ્બદંત્ર ભૂમિકાઓ છે. પણ અભિલાષા ઉત્પન્ન થશે. જેમ આગળ વધશે તેમ તેમ ત્હમારી વૃત્તિઓને અમુક અમુક અગત્યનાં સ્થાનમાં-પૂરેપૂરું નહિ તોપણ નવુંરૂપ આપવું પડશે જ. આ બાબતમાં મ્હારે વચમાં દખલ કરવું જોઈએ નહિ. એક કામ પૂરું થાય ત્યારે જ બીજું હાથ ધરવું.

આ બધું લખવાનો મ્હારો એક જ ઉદ્દેશ છે. ત્હમારામાંના ઘણા તેથી અપરિચિત છે. વૈરાગ્ય જ સર્વ જ્ઞાનનું મૂળ છે એમ જોત્હમે માનતા હશે તો તો અહિં જે કંઈ લખવામાં આવ્યું છે તેથી સતોષ થવાનો નથી. વૈરાગ્ય એ મનની એક સામયિક અને ઉપયોગી અવસ્થા છે. અભ્યાસ જ્યારે કોઈ દૃઢમૂલ્ય પુરાતન સંસ્કારને ત્હેના સ્થાન પરથી હઠાવી શકતો નથી ત્યારે ભગવાન આ વૈરાગ્યને જાગ્રત કરીને ત્હેની માર્શલે, એ સંસ્કારોને હઠાવવાનું કાર્ય કરે છે. શુદ્ધિ તેમ જ મુક્તિને વાસ્તે જ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. જ્યાં સુધી મન બીજકુત જ્ઞાન રહી જ્ઞાનને પોતાનું કાર્ય કરવા દેવા જેટલી સ્થિતિ ન આવી હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાનને અભ્યાસ અગર તો વૈરાગ્યની મદદ જરૂર મળવી જોઈએ. મન જ્યારે સ્થિર થાય છે, અને બહારના પુરાતન સંસ્કાર ફરી પાછા જાગી ઉઠશે એ બીતિ દૂર થઈ જાય છે ત્યારપછી જ્ઞાન એની મેળે વિકાસ પામે છે, તથા શક્તિ પણ નિર્વિઘ્ને વૃદ્ધિમત થતી જાય છે. આ પછી ત્હમારે બહુ વિચાર કરી કરીને ઘડી કાઢેલી પદ્ધતિ વિના પણ ધીરે ધીરે વધતી જતી સિદ્ધિ મેળવવા ઉપરાંત બીજું કંઈપણ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. પ્રકૃતિના નૈસર્ગિક નિયમને

લીધે જેમ આસોઝીસ લેવાની ક્રિયા, અને શરવા હરવાની ક્રિયા જેવી સરળરીતે :આથે છે તહેવી જ રીતે આલતી આ સિદ્ધિ પણ ધીરે ધીરે વધતી જશે. પછી વૈરાગ્ય કે અભ્યાસની કશી પણ જરૂર રહેતી નથી. ત્યારપછી લોભમાં આસક્તિ રાખવી એ જોટથી તુકસાનકારક છે તેટલી જ વૈરાગ્યમાં આસક્તિ રાખવી એ તુકસાનકારક છે.

તહમે જોઈ મતવાળાઓની જેમ માનતા હો કે જીવન એટલે દુઃખ, અને કોઈ ન કોઈ પ્રકારનો લય-નિર્વાણ એ જ ઉત્તમ પુરુષાર્થ છે તો મહારા વિચારોથી તહમને સતોષ થવાનો નથી. તેમજ વળી માયાવાદીઓની સાથે સહમત થઈ એમ માનતા હો કે આ જગતમાંથી બને તેટલું જલ્દી બહાર નીકળી જવા માટે જ મનુષ્યનું અહિં આવવું થયું છે—આવી માન્યતા રાખી, કોઈ સુવિખ્યાત ચોક્કો અત્તિપરિશ્રમ અને સાહસને અન્તે એકાદ ટેકરી પર ચઢી, ત્યાં જઈ પાછાનીચે ઉતરી આવવા માટેજ કૂચ કરી પોતાને કૃતકૃત્ય માની લેતો હોય તહેના જેવું કરો—તો તો તહમે કૃપયા કોઈ બીજે રથજેથી દીસા લઈ લો. હું તો તાન્ત્રિક છું. જગત આનંદમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે, આનંદ પર તે પ્રતિષ્ઠિત છે, તેમજ આનંદથી આનંદમાં જ તે પરિશ્રમ સુ કરે છે. આનંદ અને શક્તિ એ બન્ને ઉપર સકલ અસ્તિત્વ પ્રતિષ્ઠિત છે. દુઃખ અને દોર્ગત્ય એ વિકારો છે. અગ્નિથી, ઉચ્ચ અને સત્ય આત્મનું વિસ્મરણ થવાથી એ વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. આ વિકારો સર્વવ્યાપી તેમ જ શાશ્વત નથી. પણ તેઓ રથાનિક અને અસ્પષ્ટાણ જ

રહેવાવાળા છે. આ સ્થૂણજગતમાં જ તેઓ નગરે પડે છે
 માટે ત્હેમને સ્થાનિક કહ્યા, તેમજ કવિયુગમાં તેઓ અસ્તિત્વ
 ધરાવે છે માટે ત્હેમને અસ્પકાવ રહેવાવાળા કહ્યા છે. હુન્મ
 અને દૌર્બલ્યે દેશ અને કાલના જે સંકર્ષી ખૂણમાં આશ્રય
 લીધો છે ત્યાંથી ત્હેમને ઉમેડી નાંખી, આપણે પોતાને માટે
 તેમ જ સમગ્રી માનવ-જાતિ માટે આ પૃથ્વી પર સર્વ-
 રાજ્યની સ્થાપના કરવાનું કાર્ય આપણે શિર છે. જે મતવાદ
 જગતને હુન્માગાર કહે છે, તથા સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરી
 દઈ જગતથી વિમુખ થવાનો ઉપદેશ આપે છે, અને જે
 મતવાદ આનંદ અને મુકિતને કાળે નૈષ્કર્મ્ય અને વૈરાગ્યનું
 અનુસરણ કરવાનું કહે છે ત્હેનો હું યત્નિચિંત પણ સ્વીકાર
 કરતો નથી. ભગવાન સ્વયં મંગલમય છે અને ત્હેના જ
 વિકાસસ્વરૂપ આ સૃષ્ટિ તે કેવલ મહા અયુગ જ છે એવી
 માન્યતા તો જ્ઞાન અને તર્ક એ બન્નેથી વિરહ છે. અહીં
 મૂર્ખ છે, અગર તો એકાદ નશાખાજની જેમ અનિષ્ટ સ્વપ્ન જ
 જોયાં કરે છે, અને તે હુન્મમય માયાની ભ્રમણામાં જાને જ
 મુગ્ધ થઈ પડેલો છે એ વાતનો હું કાલાન્તરે પણ સ્વીકાર
 નહિ કરું. આ પ્રમાણેની શિક્ષા વેદમાં કોષ્ટપણુ સ્થળે
 ઉપદેશવામાં આવેલી મ્હેં જોઈ નથી. આ ઉપરાન્ત, નિષ્કામ
 અને અસ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિની મધ્યમાં પણ જે વિકારરહિત
 સત્ય આનંદ અને જ્ઞાનની અનુભૂતિ થાય છે ત્હેની સાથે પણ
 તે મળતો આવતો નથી. હું તો મહાભારતના ધી કૃષ્ણના
 જેવા મગજનો છું. તે કહે છે “ જગતમાં કોષ્ટ કર્મનો તો

નૈકર્મ્યનો ઉપદેશ કરે છે. જે દુર્મલયેતાઓ નૈકર્મ્યનો ઉપદેશ આપે છે હેમની સાથે હું શીલકુલ સમ્મત થતો નથી. “ન મે મતં તસ્ય દુર્બલસ્ય.”

શ્રીકૃષ્ણ આપણી સન્મુખ કર્મના આદર્શને મૂકે છે. આ આદર્શ મહાન્ દેવતાઓનો છે. ગેતિ (Goethe) પણ પ્રાકૃતિક મહાન્ શક્તિ સંધનીપાછળ અનાસક્ત, અવિરામ ગતિથી કાર્ય કરતી અને આનન્દમાં આત્મ-પ્રતિષ્ઠા એવી પ્રવૃત્તિ વિશે ઉત્સેખ કરે છે. આ પ્રવૃત્તિ સાત્ત્વિક અહંકારના બંધનથી મુક્ત હોય છે. આ પ્રવૃત્તિ પુરુષોત્તમની સાથે એકત્વને પામે છે. આમ થવાથી મહાર્જ સ્વરૂપ હોના સ્વરૂપમાં બળી જાય છે, અને મહારી શક્તિ હોની અનન્ત શક્તિની-કાલીની કોષ એકાદ ખાસ પ્રવૃત્તિ બને છે. હું અગાની નથી, બદ્ધ નથી, દુઃખી નથી. હું તો અગાનીની માફક ફક્ત વર્તાવ કરું છું, તથા બદ્ધ હોવાનો પણ માત્ર ઢોંગ જ કરું છું. નાટકશાળામાં પાઠ ભજવતા કોષ નટની જેમ દુઃખનો પાઠ ભજવું છું તો ત્રેક્ષક સમુદાયની જેમ એ દુઃખભોગનો આસ્વાદ લઉં છું. મહારી ઇચ્છા થતાં જ હું એને દૂર કરી દઈ શકું એમ છું. કોણ કહે છે કે હું અધમ, પતિત, પાપી અને પૃથ્વી પર ભટકતા લક્ષ્યાવધી કીડાઓમાંનો એક કીડો છું? હું તો સ્વયં બદ્ધ છું, -સોડહમસ્મિ. પાપ મહને સ્પર્શ કરી શકે જ નહિ. હું દુઃખી છું એવું કોણ કહે છે? હું જ ઇશ્વર છું. સમજા આનંદનો સ્રોત મહારી અંદર વસ્યા કરે છે. મહને દુર્મલ

કોણ કહે છે? સર્વશક્તિમાનની સાથે જ એકાત્મતાને પામી ગયો છું. તે એક હોઈ સ્વેચ્છાથી બહુ થયો છે—एकोहम् बहुस्याम्. તે અનન્ત છે. અનેક સ્થળોમાં અને વ્યક્તિ વ્યક્તિમાં તે અનન્તરૂપે વાસ કરે છે. આજ તે ઉત્તમ રહસ્ય છે. તર્કદ્વારા આ રહસ્ય અપ્રાપ્ય છે. જ્ઞાન વડે આ અપૂર્વ રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાન અપ્રાપ્ય છે. તહેનો અનુભવ કરવાનો હોય છે. શુદ્ધ, મુક્ત, સર્વાનન્દમય, પૂર્ણઆત્માને એ અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

સિંહાવલોકન.

લેખકે આપેલા ટૂંક વર્ણનને લીધે, તથા કેટલીક મહત્વની બાબતોને છોડી દેવામાં આવી છે તેથી કોઈપણ જાતની ભ્રાંતિ પેદા થવા ન પામે તે માટે અન્તમાં બે અક્ષર લખવાની જરૂરત છે. ઉક્ત બાબતો મહત્વની હોવા છતાં પણ લેખકે તે પોતાના વિષયને લગતી ન હોવાથી છોડી દીધી છે.

સક્રિયતા સર્વોત્તમ પ્રયોગમાં ચેષ્ટા બીજકુલ હોવી જોઈએ નહિ એમ સૂચવવામાં આવ્યું. અહિં જે ચેષ્ટા વિશે કહેવામાં આવ્યું તે અન્તરચેષ્ટા વિશે છે, બાહ્યચેષ્ટા વિશે નહિ; આરમ્ભ વિશે છે, કર્મ વિશે નથી. સર્વ આરમ્ભનો પરિત્યાગ કરવાનું કહીને કર્મના આદર્શને મૂકતી વખતે ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ જે જાતનો ભેદ સૂચવે છે તેજ જાતનો ભેદ આ વિષયમાં છે. સધળી વાસનાઓનો ત્યાગ કરીને, તથા કર્મ કે કર્મફલની આશાને છોડી દેખે, તેમજ બુદ્ધિ પર પણ ત્હેનો આભાસ પડવા દિધા વિના જ શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયવડે હવાની જેમ નિમજ્જ અને સરળતા પૂર્વક કાર્ય કરવાનાં છે. જ્યાં સુધી ઉચ્ચતર કક્ષાની વિશુદ્ધ શક્તિ યોડે ધણે અંશે પણ કેળવણી ન હોય ત્યાં સુધી તો સાધકે જીવનનાં મહત્વનાં કાર્યોમાં આ પદ્ધતિનો પ્રયોગ કરવો નહિ. તેમ જ અભ્યાસ પડ્યા

પછી પણ પ્રથમ મહત્વના કાર્યોમાં તહેનો પ્રયોગ કરી ત્યાર બાદ વધુ અગત્યના કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો એ ધન્ય સદીસલામતી ભર્યું છે. બીજું, અહિં આ ટૂંકાં વ્યાખ્યાનોમાં વિષયની જે ચર્ચા કરવામાં આવી તે પૂરેપૂરી છે, અગર તો તે યથાયોગ્ય પ્રમાણમાં કરવામાં આવી છે એમ માની લેવું નહિ. તેમ જ વિસ્તારથી ચર્ચાયેલા વિષયોમાં પણ જેટલું સાધકને જાગૃતાની જરૂરત છે તેટલું બધું જ જણાવવામાં આવ્યું છે એમ પણ ધારી લેવું નહિ. આ પુસ્તકમાં તો એથી બધું ઉત્તરું, સાધકને શરૂઆતમાં ઉપયોગી નિવડે એવા કેટલાક મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. યોગમાં થોડાક આગળ વધેલા સાધક જોઈ શકશે કે તહેને આ સૂચનાઓની જરૂરીઆત બીજાકુલ જણાતી નથી. આમાં પુષ્કળ સુધારો વધારો કરવાની જરૂરત છે. આટલું થયા પછી જે જ્ઞાનનો નિર્દેશ તે કરે છે એ જ્ઞાન પૂર્ણ અને સંતોષકારક છે એમ ગણી શકાય.

અન્તમાં, જે યોગમાર્ગનું વર્ણન અત્રે કરવામાં આવ્યું છે તહેનું લક્ષ્ય મનુષ્યની શક્તિનો પ્રભાવ પાડવાનું નથી, પણ મનુષ્યને પોતાની આ વ્યક્તિગત શક્તિને ભગવાનના ચરણોમાં નીરવ, નિર્લેપ ચિત્તે સમર્પી દેવાનું છે. તહેના જ હારા શક્તિ પરિચાલિત અને શાસિત થવા દેવી એ આ કથનનો હેતુ છે. આધારની શુદ્ધિ કાળે અહિં જે પદ્ધતિ બતાવવામાં આવી છે તહેમાં પણ પ્રથમ તો મનુષ્યે પોતાની વિવિધ, ચંચલ વાસનાઓ તથા વૃત્તિઓને વશ કરવાની છે. તેમજ મોરચો નાંખી પડેલા ગર્વ અને અહંકારને તથા પુરાતન ભાવના

મનુષ્યની પોતામાં જ ખૂબ માની બેઠેલી મિથ્યા ધારણાઓ તથા કલ્પનાઓને પણ વશ કરી લેવી પડશે. આમ થાય તો જ તે આત્મસમર્પણની પૂર્ણતાના માર્ગમાં દખલ કરી શકે નહિ. બીજું, ત્યારબાદ ભગવાનને યજ્ઞરૂપે સમર્પવાને વાસ્તે નિર્બળ, અવ્યવસ્થિત, અજ્ઞાન અને શંકાશીલ શક્તિને રચાને અલિંગ, દૃઢ અને શક્તિપ્રમુ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. સિદ્ધ યોગીઓનાં કર્મ કોઈવાર અંજાવાતની જેમ રૂઢ, તો કોઈ વખત જ્યોત્સ્ના, વાયુ, કે પુષ્પના જેવાં હાસ્યમય-મૃદુ તો કોઈવાર ભૂમિકંપની માફક નિમર્મધ્વસંકારી હોય છે તો કદી સ્ત્રોતરિવનીની જેમ કલ્યાણમય હોય છે. ઈશ્વરેચ્છા થતાં સાધક શુદ્ધાદિપિશુદ્ધ થવામાં પણ જરાય આનાકાની કરતો નથી. બહાર આ અનન્ત ભાવ-આ વૈચિત્ર્ય ભલે આલે પણ અન્તરમાં તો સદા નિશ્ચલ શાન્તિની રચાપના કરજો તથા આત્મજ્ઞાન અને આત્મસમર્પણના મંડાણ પર જ તદ્મારાં સધળાં કાર્ય થવા દેજો. યોગનો આ જ ઉદ્દેશ છે.

શ્રી અરવિન્દ ઘોષનાં ખીન્ન પુસ્તકો.

૧. શ્રી અરવિન્દ ઘોષના પત્રો.
ઘોષમહાશય તથા એમનાં પત્નીના એમ બે
કુલસાધક ફોટા સાથેના પત્રો મૂલ્ય ૦-૬-૦
૨. શ્રી અરવિન્દ ઘોષનું વ્યાખ્યાન.
ઘોષ મહાશયને અમલીપોર જોલમાં જે દિવ્યદષ્ટિ
પ્રાપ્ત થઈ તે દ્વારા જાતિ નિર્માણના ઉપાય વિશેની
ચર્ચા કરતું સુંદર છપાઈવાળું પુસ્તક મૂલ્ય ૦-૨-૬
- ૩ જગન્નાથજીનો રથ.
હાલના સમાજનો ચિતાર અને ભવિષ્યના આદર્શ
સમાજની ઝાંખી કરાવતું અમૂલ્ય પુસ્તક
મૂલ્ય ૦-૧-૬

લખો:— પ્રવર્તક-પંડીતશીંગ-હાઉસ,
(શાખા:-મુંબરાત)
નવસારી.

શ્રી કચ્છ-બિહડાના તત્વપ્રચારક મંડળની સહાયથી
પ્રવર્તક-પબ્લીશીંગ-હાઉસની ગુજરાત શાખાએ
આ પુસ્તક પ્રકટ કર્યું છે.

Published by Manibhai N. Dwivedi at Pravartak-Publishing, House,
Navsari, and Printed by Govindji Dahyabhai Naik at Shree Anavil
Printing Press, Baranpuri Bhagol, Surat.
